

﴿إِنَّمَا أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لَا يُصْلِحُ آخِرُ قَوْمٍ الْقَوْمِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيحة للنشر والتوزيع

فلسطين .. الحق المضاع

التحرير

الإعلام بخصائص أمة الإسلام

عبد الغني عوسات

كنوز مخبوءة في تراثنا الجزائري

تعليق وتقديم: أبي عبد الرحمن محمود

العدد: 100 / دج رقم الإيداع: 3623 / 2006 / 6825 / 1112 ISSN

أيُّها القراء الكرام
نرحّب بكلِّ مقالٍ علميٍّ مفيدٍ
ونسعدُ بكلِّ نقدٍ هادفٍ سديدٍ.

فمجلة «الإصلاح»
وسيلة لنشر العلم النافع

العنوان:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع
حي دوزي، قطعة (01)، رقم (06) باب الزوار، الجزائر
الهاتف والفاكس: 51 94 63 (021)

المراسلات:

ص ب 22 مكرر - 16027 - الجزائر

darelfadhila@maktoob.com

التوزيع:

جوال: 523404 (070)

مجلة جامعة
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

المدير
توفيق عمروني

رئيس التحرير
عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:
عمر الحاج مسعود
عثمان عيسى
نجيب جلواح

التصميم والإخراج الفني
دار الفضيلة للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ. وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 102].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَنَاحٍ وَمِنْهَا رُوحُكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ﴾ [البقرة: 102].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ذَكِيمًا﴾ [البقرة: 102].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [البقرة: 102].

﴿يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [البقرة: 70-71].

أَمَّا بَعْدُ:

فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

تجدون في هذا العدد:

4	فلسطين.. الحق المضاع: (التحرير)	●...الطليعة
7	فاتحة العام الجديد مع فاتحة الكتاب المجيد: (لزهر سنيقرة)	●...في رحاب القرائة
14	من الهدى النبوي: «...والنصح لكل مسلم»؛ (د/صالح عومار)	●...من مشكاة السنة
19	مباحث الإيمان في حديث: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة...»؛ (سليم مجوبي)	●...التوحيد الخالص
31	المزاح في السنّة «ضوابط وأهداف»؛ (عبد المجيد تالي)	●...بحوث ودراسات
41	الهدى والرشد أساس صلاح العبد: (حسن آيت علجت)	●...تزكية النفوس
47	الإعلام بخصائص أمة الإسلام: (عبد الغني عوسات)	●...مسائل منهجية
54	فتاوى شرعية: (د/محمد علي فركوس)	●...فتاوى شرعية
59	أعلام منسية.. الشيخ عمّار بن الأزعر القماري السّوّفي: (سمير سمراد)	●...سير الأعلام
70	❖ فتوى في أمور مبتدعة لابن الزمّلكاني: (قرأها وقدم لها: عمّار تمالث)	●...أخبار التراث
76	❖ كنوز مخبوءة في تراثنا الجزائري: (تعليق وتقديم: أبي عبد الرحمن محمود)	
79	الانتصار للصحابة الأخيار «قصيدة»؛ (عبد الكريم لحذاري)	●...في حاجة اللغة والأدب
81	قرّة العينين في أحكام برّ الوالدين «الجزء الثاني»؛ (أمينة حدّاد)	●...قضايا الأسرة
88	عبارات عقديّة فاسدة: (عمر الحاج مسعود)	●...الفاظ ومفاهيم في الميزان
94	(التحرير)	●...الفوائد والنوادر
96	(التحرير)	●...ردود على رسائل القراء

فلسطين.. الحقُّ المضاع

التحرير

الواجب أن يقوم المسلمون قيام رجل واحد؛ لأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأرضهم أرض واحدة إذا ضاع شبر منها هبَّ الجميع لنجدته واسترجاعه.

وليس بجديد أن يطرق سمع العالم ما يحدث للمسلمين في أرض فلسطين في هذه الأيام، من غزو ساحق وحصار خانق دبر له على سمع من العالم وأنظاره من طرف يهود صهيون إخوان القردة والخنازير.

وقضية فلسطين كجميع قضايا المسلمين محنة امتحن الله بها ضمائرهم وهممهم وأموالهم ووحدتهم، وحق مضاع فرط أهله في الحفاظ عليه.

ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً

لم تحافظ عليه مثل الرجال

لا يخفى على ذي عقل أن أمتنا في هذه الآونة تعيش ظرفاً عصيباً وجواً كثيباً، وتتمر بمحنة اشتدت نارها اشتعالاً ولهباً.

فهذه الدماء التي تسيل ودياناً وأنهاراً هي دماء المسلمين، وهذه الأعراض التي تنتهك سرا وجهاراً هي أعراض المسلمين، وهذه المقدسات التي تخرب هدماً ودماراً هي مقدسات المسلمين، وسط تماطل وتواطؤ عالمي رهيب، تجمعت فيه أحقاد المعادين لدين الإسلام، وتجلّى فيه التلاعب بقيم وحقوق الأنام، يقابله صمت إسلامي عجيب تراكمت عليه أسباب الخذلان والهوان، وتمادى به التضييق والتقصير والتجاهل والنسيان، وكأن المسلمين لم تحل بدارهم قارعة، ولم تنزل بهم نازلة، ولم تبك فيهم باكية، ولم تستلب منهم مقدسات، مع أن

إن مشكلة المسلمين اليوم ليست في عددهم، فهم كما قال النبي ﷺ: «بل أنتم كثير» وقد شبه هذه الكثرة بغثاء السيل، وهو ما يبس من نبات الأرض فيجرفه السيل ليلقيه في الجوانب، إشارة إلى حقارته ودناءته، وشبههم به لقلة شجاعتهم وضعفهم وخذلانهم، وتقريحهم في الأخذ بأسباب النصر الحقيقية، والتي منها أن النصر والتمكين لهذه الأمة إنما هو ثمرة لإيمانها بالله وإقامة شرعه، فإذا مكنوا لدين الله في حياتهم مكن الله لهم في الأرض وأظهرهم على أعدائهم، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [التوبة: 55]، ومنها الإعداد لتقوية شوكة المسلمين ماديا واقتصاديا ليتمكنوا من مواجهة أعدائهم ورد العدوان عن أنفسهم كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: 60].

وهذا القتال لا يمكن أن يكون إلا إذا

اجتمعت كلمة المسلمين كما اجتمعت كلمة الكفار على حرب المسلمين، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36]، قال ابن كثير: «أي كما يجتمعون إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنخيل ما يفعلون».

والسؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة: هل اجتمعت كلمة المسلمين اليوم على الحق الأبلج المبين، من الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم والرؤية الصائبة في معالجة المستجدات وقضايا الوضع الراهن، منطلقين من أصول الشرع المطهر كتابا وسنة وإجماعا؟

والجواب أن الكلمة لم تجتمع بعد، ولن تجتمع ما دام في صفهم من يدين الله بسب الصحابة والقول بعصمة الأئمة والتحزب للطوائف والجماعات وما إلى ذلك من المعتقدات الفاسدة والأفكار والتوجهات الدخيلة على أمة الإسلام ودينها.

ولابد أن يعي المسلمون أن الكفار لا يهدأ لهم بال، ولا يستقر بهم حال، ولا يضعون أسلحتهم ولا يكفون أسلحتهم بالسوء حتى يتخلى المسلمون عن دينهم ويهجروا إلى الأبد

مَا يَقْوِمُ حَتَّى يَغِيرُوا مَا بَأْتُسِيهِمْ ﴿١١١﴾

فلا سبيل لوقف جرائم الغادرين، ولا سلاح يرد كيد المعتدين إلا بمعالجة الأسباب التي أوصلتنا إلى الضعف والانتكاسة، والعمل على إزالتها وتعويضها بالأسباب الجالبة للنصر والتمكين، فإن القضايا العادلة والحقوق المشروعة لا تنال بالهوان والضعف، ولا تنال بالأقلام والأفلام، والإعلام والأحلام، وإنما تنال بتغيير ما بالنفوس من اعوجاج وانحراف، وإصلاح العقول والقلوب قبل خوض المعارك والخطوب.

شخصيتهم وتذوب هويتهم بين سائر الملل الضالة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُم عَنْ دِينِكُمْ إِنِ امْسُكَلْتُمْ﴾ [١٢١٧].

والنبي ﷺ قد شخص الداء وأبان عن السبب الذي جعل الكفار لا يكتفون بتهديد المسلمين لهم ولا يهتمون برود أفعالهم المنحصرة في المظاهرات الشعبية والتحديات الكلامية والاجتماعات الطارئة، أما السبب الأول فلأن المهابة والخوف قد نزعهما الله من قلوب الكافرين، فلم يعد الرعب يقض مضاجعهم ويزلزل حصونهم كما في سابق العهد التليد، كما قال تعالى: ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَقَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [١٥١]، وكما قال أيضا: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ...﴾ [١٥١].

وأما السبب الثاني فهو أن الله يقذف في قلوب المسلمين الوهن، وهو الضعف والهوان والجبن والخذلان، وهذا ما ابتلوا به حقا، ووصفوا به الآن صدقا وعدلا، وموجب هذا الوهن وسببه كما بينه النبي ﷺ في قوله في الحديث: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ».

إن القول لدى الله لا يبدل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ

فاتحة العام الجديد مع فاتحة الكتاب المجيد

لزهر سنيقرة

إمام أستاذ

البخاري⁽²⁾: «وَسُمِّيَتْ أُمُّ الْكِتَابِ: أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ».

موضوعنا يتعلّق إذا بأعظم سورة في القرآن، في بيان فضلها، وعظم قدرها، ومنزلتها، وما حوته من المعاني الجليلة، والفوائد العظيمة، روى أحمد رحمته الله في «مسنده» عن أبي سعيد بن المَعْلَى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فهدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه حتّى صليت وأتيتّه، فقال: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي؟»، قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت أصلي، قال: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾» [البقرة: 241]، ثم قال: «لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قال: فأخذ بيدي، فلمّا أراد

الحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى ملة خير الأنام، نبينا محمّد خاتم الرّسل والأنبياء العظام، الذي قال: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَارْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁽¹⁾.

إن خير ما نفتتح به عامنا الجديد ما افتتح الله به كتابه، فقد افتتحه بسورة الفاتحة ترتيباً لا نزولاً، وهي السّبع المثاني، نزلت من فوق سبع سموات فيها كلّ أحرف العربية إلا سبعة أحرف، وتتألف لفظة الفاتحة من سبعة أحرف، وهذا أخذاً من معناها كما قال الشوكاني: «معنى الفاتحة في الأصل أوّل ما من شأنه أن يبدأ به، ثم أطلق على أوّل كلّ شيء، وقال

(1) رواه أحمد (8472)، انظر: «صحيح الجامع» (5681).

(2) كتاب: التفسير من «صحيحه»: باب ما جاء في فاتحة الكتاب.

أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: «لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ»، قال: «نَعَمْ»، ﴿الْعَمْدُ يَقُولُ رَبِّ الْمَلَكُوتِ﴾ هي: السُّبْحُ الْمَثْنِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ.

﴿الْعَمْدُ يَقُولُ رَبِّ الْمَلَكُوتِ﴾ أم القرآن وأم الكتاب، تدور حول ثلاثة محاور رئيسة مهمة:

المحور الأول: التعريف بالله تعالى، وذلك في قوله

تعالى: ﴿الْعَمْدُ يَقُولُ رَبِّ الْمَلَكُوتِ﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿تِلْكَ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾، ونتيجة هذا المحور هي أنه إذا عرف الإنسان ربه اتجه إلى عبادته بالبداية؛ لأنَّ البشر إنما خلقوا للعبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿١٥٦﴾.

المحور الثاني: توجيه العبادة له وحده عز وجل وعدم الالتفات إلى ما سواه، وهذا المحور يتمثل في قوله تعالى: ﴿إِلَّاكَ تَعْبُدُ وَإِلَيْكَ فَتَسَبِّحُ﴾.

المحور الثالث: توضيح أن العبادة أشمل من أن تكون مجرد شعائر وتتمثل في قوله تعالى: ﴿مِرْطَا الَّذِينَ أَسْمَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْمَضْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَالِيْنَ﴾.

* من فضلها أن الله خصها عند نزولها بما لم تخصص به سورة من القرآن، فقد روى مسلم

في «صحيحه» (806)، عن ابن عباس قال: «بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابُ فَتَحَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحَ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزَلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبَشِّرْ بِتُورَيْنِ أُوتِيَتْهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ».

وهي كما قال ابن القيم:

الشفاء النام والدواء النافع والرُّقية الثَّامَّةُ، ومفتاح الغنى والصلاح، حافظة القوة ودافعة الهم والغم، والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاهما حقها وأحسن تنزيلها على دأبه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها.

ولما وقع بعض الصُّحابة على ذلك رقى بها اللدِّيع فبرا لوقته، فقال له النبي ﷺ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ».

ولعظم قدرها وشرف منزلتها هُزِّمَتْ علينا في كل ركعة من ركعات صلواتنا، بل هي من أركانها التي لا تصحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا لقوله عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

فمن قرأ بها ووافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم قال ﷺ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ هِيَ

الصَّلَاةَ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةَ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»⁽³⁾.

ومما جاء في فضلها، ما رواه مسلم (395) عن أبي هريرة رضي الله عنه : «قال الله تعالى: فَسَمِعْتُ الصَّلَاةَ يَنْبِيئِي وَيَبْنِي عَبْدِي نَصْنَعِينَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قَالَ اللَّهُ: حَمِيدِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁾، قَالَ اللَّهُ: أَشْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾⁽²⁾، قَالَ اللَّهُ: مَجْدُنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِلَهُ رَبُّدُ وَرَبُّكَ نَسْتَعِيزُ﴾⁽³⁾، قَالَ اللَّهُ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿أَمِينًا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾⁽⁴⁾ مِرْطَ الَّذِينَ أَنْصَتَ عَلَيْهِمْ فَبَرَّ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَكَايِدَ»⁽⁵⁾، قَالَ اللَّهُ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يدلُّ على أن الله يستمع لقراءة المصلي حيث كان مناجيا له، ويردُّ عليه جواب ما يناجيه به كلمة كلمة.

فأول الناحية حمد، ثم ثناء، وهو تشية الحمد وتكريره، ثم تمجيد، وهو الثناء على الله بأوصاف المجد والكبرياء والعظمة.

فقول الله في بدايتها ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾: أي أبتدئ

بكل اسم لله تعالى؛ لأنه لشدة اسم مفرد ومضاف فيعمُّ جميع أسماء الله تعالى، وأسماء الله كلها حسنى تدلُّ على عظمته وجلاله.

والجار والمجرور متعلق بمحذوف متأخر يتدرُّ بما يناسب، والتقدير: باسم الله أقرأ، والباء للاستعانة. ﴿لَقَدْ﴾: اسم الله الخاص به، أي: «المألوف»، ومعناه: المعبود محبة وتعظيماً.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁾: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته إلى من شاء.

﴿الْمَلِكُ﴾⁽²⁾: لم يذكر له هنا ظرفاً زمانياً ولا مكانياً، أما المكان فمثل قوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁽³⁾، وأما الزمان فمثل قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ﴾⁽⁴⁾ 170

﴿الْحَمْدُ﴾: «أل» للاستغراق، تستغرق جميع المحامد، وهو ثناء أشنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به، وهو الاعتراف للمعبود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه⁽⁴⁾.

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁵⁾: «رب العالمين»: خالقهم

(3) رواه مسلم (410)

(4) «أضواء البيان» (31/1)

والمدير لشؤونهم، «العالمين»: كل ما سوى الله، ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ١٣ قَالَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿١٤﴾ : 23 . 124.

قال بعض العلماء: اشتقاق العالم من العلامة: لأن وجود العالم علامة على وجود خالقه متصفاً بصفات الجلال والكمال.

﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ١٠: قرئ «ملك»، و«مالك»، و«ملك» بسكون اللام، و«ملك» بفتح النون، وقد اختلف العلماء أيما أبلغ: ملك، أو مالك؟ فقيل: إن ملك أعم، وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكاً، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك، قاله أبو عبيد، والمبرد، ورجحه الرّمحشري. وقيل: مالك أبلغ؛ لأنه يكون مالكا للناس، وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفاً، وأعظم.

وقال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك؛ لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكاً.

﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ ١٠: يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده كما قال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ٧ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ

لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ ﴿١١﴾ : 17 . 119. وهذه الإضافة إلى الظرف على طريق الاتساع، كقولهم: «يا سارق الليلة أهل الدار».

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ : إشارة إلى تحقيق معنى «لا إله إلا الله» المركب من:

النفي: خلع جميع المعبودات من غير الله عز وجل في جميع أنواع العبادات. والإثبات: إفراد رب السموات والأرض بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. أي لا نعبد إلا إياك.

و«العبادة»: هي التذلل للمعبود محبة وتعظيماً؛ بفعل أو امره واجتساب نواهيته.

﴿وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ : أي لا نطلب العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك، فيه إشارة إلى التوكّل عليه ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ : 123.

قال ابن القيم . رحمه الله تعالى .: فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد وفلاحه، وهي معنى قول العبد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ١٠ أعيناً الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١﴾ ، فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة، والهداية إلى المطلوب، واشتقاهم من عدم هذه الأمور الثلاثة.

لم يبين الله عز وجل هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم، وبين ذلك في قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [التوبة: 169].

ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، كان لها ضدان: الضلال والغضب.

فأمرنا سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرأت عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وهم أولو الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم «وهم ضدّ المرحومين»، وطريق الضالين «وهم ضدّ المهتدين».

ولهذا كان هذا الدعاء من اجمع الدعاء وافضله وأوجبه.

قال شيخ الإسلام: والصراط المستقيم قد فسّر بالقرآن وبالإسلام وطريق العبودية، وكلّ هذا حقّ، فهو موصوف بهذا وبغيره، فالقرآن مشتمل على مهمّات وأمور دقيقة ونوام وأخبار وقصص وغير ذلك، إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضالّ عنها، وكذلك الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال الحمودة، وكذلك العبادة وما اشتملت عليه. فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية

ومنهم من يكون له نصيب من ﴿إِلَهِكُمْ﴾ فالأول: من معنى ألوهيته، والثاني: من معنى ربوبيته، فإنّ الإله هو الذي تؤله القلوب، محبة وتعظيمًا وإنابة وإجلالًا وإكرامًا... والرّبُّ هو الذي يرّبّي عبده، فيعطيه خلقه، ثم يهديه إلى مصالحه، فلا إله إلا هو، ولا ربّ سواه، وربوبية غيره أبطل الباطل!

ثمّ قوله: ﴿أَقِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يتضمّن طلب الهداية، ممّن هو قادر عليها وهي بيده إن شاء أعطاهها عبده وإن شاء منعه إيّاها، والهداية: معرفة الحقّ والعمل به، فمن لم يجعله الله عالمًا بالحقّ عاملاً به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء.

فهو سبحانه المتسرّد بالهداية الموجبة للاهتداء، التي لا يتخلف عنها ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [التوبة: 156]، وأما قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [التوبة: 152]، فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد.

المراد بالصراط: الصراط المعنوي، وهو دين الله تعالى؛ لأنّه يوصل إليه وإلى دار كرامته.

﴿أَفَمَتَّ عَلَيْهِمْ﴾: أتممتها عليهم، وهي الإحسان إليهم بهدايتهم الصراط المستقيم.

أَوْجَلْ سَيِّئَاتِهِمْ عَصَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴿١٥٢﴾

وبيِّن أنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ﴿١٧٧﴾.

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بعد استكمال لقوَّتيه العلميَّة والعملية الإرادية، وقد تضمَّنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام.

فإن: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ① الرُّحْمَنُ الرَّحِيمُ ② مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ③ يتضمَّن الأصل الأوَّل، وهو معرفة الرَّبِّ ومعرفة أسمائه وصفاته. والأسماء المذكورة في السُّورة هي أصول الأسماء الحسنَى: الله، الرَّبُّ، الرَّحْمَنُ.

﴿إِنَّكَ قَبْدٌ وَإِلَاقٌ...﴾ يتضمَّن معرفة الطَّرِيق الموصلة إليه: عبادته واستعانته.

﴿أَعْدَاءُ الصِّرَاطِ...﴾ يتضمَّن بيان أنَّ العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على السُّرَّاطِ المستقيم.

﴿فَإِذَا مَعْشَرُ...﴾ يتضمَّن بيان طرق الانحراف عن الطَّرِيق المستقيم، وأنَّ الانحراف إلى أحد الطُّرفين انحراف إلى الضَّلَال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطُّرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد التسد والعمل.

في سعادته ونجاته وفلاحه، بخلاف حاجته إلى الرِّزْق والنَّصْر، فإنَّ الله يرزقه، فإذا انقطع رزقه مات، والموت لا بدُّ منه، فإذا كان من أهل الهداية كان سعيداً قبل الموت وبعده وكان الموت موسلاً إلى السَّعادة الأبدية. وكذلك النَّصْر إذا قدر أنَّه غلب حتَّى قتل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تمام النِّعمة، فتبيَّن أنَّ الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النَّصْر والرِّزْق، بل لا نسبة بينهما؛ لأنَّه إذا هدى كان من المثقِّين ومن يثق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان ممَّن ينصر الله ورسوله، ومن نصر الله نصره الله وكان من جند الله وهم الغالبون، ولهذا كان هذا الدُّعاء هو المشروعي.

﴿فَإِذَا مَعْشَرُ...﴾ وهم اليهود والنَّصارى واليهود والنَّصارى وإن كانوا ضالِّين جميعاً مغضوباً عليهم، فإنَّ الغضب خصَّ به اليهود؛ لأنَّهم يعرفون الحقَّ وينكرونه، ويأتون الباطل عمداً فكان الغضب أخصَّ صفاتهم. والنَّصارى جهلة لا يعرفون الحقَّ، فكان الضَّلَال أخصَّ صفاتهم.

ومن بين ما ذكر في أنَّ اليهود هم التَّوَمُ المَغْضُوبُ عليهم قوله تعالى: ﴿فَبَايَعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ ﴿١٩٠﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

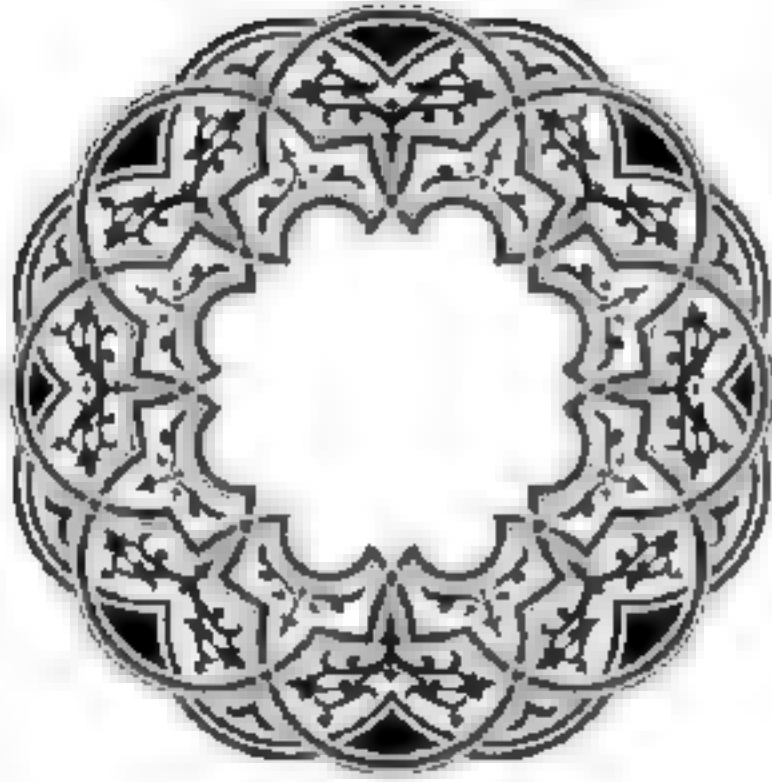

قال ابن القيم . رحمة الله عليه .: «فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظّه من الهداية، وحظّه منها على قدر حظّه من الرحمة، فعاد الأمر كلّهُ إلى نعمة ورحمة، والنّعمة والرحمة من لوازم ربوبيّته فلا يكون إلاّ رحيماً منعماً، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحقّ وإنّ جحده الجاحدون وعدل به المشركون.

فمن تحقّق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفةً، وعملاً وحالاً، فقد فاز من كماله بأوفر نصيب وصارت عبوديته عبودية خاصة، وارتفعت درجته عن عوام المتعبّدين، والله المستعان.

ولذا فالمقصد الأعظم والغاية الأهم في تعاملنا مع كتاب ربّنا هي فهم معانيه وتدبر آياته، فإنّ القرآن هو عصمة المؤمن، به نجاته وسعادته وقيام ديه ودنياه ﴿كَتَبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا

مَآثِرِهِ وَلَسَدَكُرْأُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٢٩﴾

من الهدى النبوي:

«...والتَّصَحُّحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

د/ صالح عومار

استاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بفسطاطية

إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يُعبَّرَ عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها⁽²⁾.

وإسداء النصيحة من أبرز مظاهر الدعوة والتعليم والإرشاد؛ إذ النَّاصِحُ غالباً ما يُبدي من النصيحة والإرشاد خلافاً ما يهواه المنصوح، إصلاحاً للمجتمعات وهدايةً للخلق، وهكذا كانت سيرة الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم. قال سبحانه وتعالى: «عن نبيه هود عليه السلام»:

﴿وَالَّذِي عَلَّمَ الْحَمَامَ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٥٠) إلى قوله: ﴿أَتَأْمُرُكُمْ بِمَسَاسِدٍ وَأَنَا لَكَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَتَمِّمٌ﴾ (٥١) ١٦٨ : ٦٥ . وقال سبحانه عن نبيه نوح عليه السلام:

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ

إِنَّ النَّصِيحَ مِنْ أَهْلِ وَثَائِفِ الرُّسُلِ وَأَجَلُّهَا، فَمَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا وَاجْتَهَدَ فِي نَصْحِ أُمَّتِهِ، وَإِبْلَاغِهِمْ دَعْوَةَ الْحَقِّ، وَهَدَايَتِهِمْ سَبِيلَ الرُّشَادِ... وَإِسْدَاءُ النَّصِيحَةِ مَكْرَمَةٌ تَدُلُّ عَلَى طَيْبِ مَعْنٍ، وَعَلَى حُبِّ الْخَيْرِ لِلنَّاسِ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ صِفَاتِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ.

وأصل النَّصْحِ فِي اللُّغَةِ: الْخُلُوصُ، يُقَالُ: نَصَحْتُه، وَنَصَحْتُ لَهُ، وَنَصَحْتُ الْعَسْلَ: إِذَا خَلَصْتَهُ مِنَ الشَّمْعِ، وَنَاصَحَ الْعَسْلُ خَالِصُهُ الَّذِي لَا يَتَخَلَّلُهُ مَا يَشُوبُهُ، وَالتَّصَحُّحُ وَالتَّصْيِيحَةُ خِلَافُ الْغَشِّ^(١).

و«النصيحة»: كلمة يُعبَّرُ بها عن جملة: هي

١- نخلر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (1030)، و«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري (52 / 5)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (1 / 219)

٢- «النهاية في غريب الحديث والأثر» (52 / 5)

يُرِيدُ أَنْ يُنَوِّبَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٣٤﴾

وقال عز وجل عن نبيه صالح عليه السلام: ﴿فَتَوَلَّ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَبْقَوْمَ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَةٍ مِنِّي وَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحْتَرُونَ الشَّيْءَ﴾ (النمل: 179)

وقال عن الرجل الصالح: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَمُنُّ قَالَ يُسُومُنِي إِيَّاكَ الْمَلَأَ يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّيْءِ﴾ (النمل: 120)

فهذا هدي الأنبياء عليهم السلام، والذين تمثلوا أرقى صور الدعوة وحب الخير للناس؛ فساسوا أممهم بالحق، وأرشدوهم إلى الخير، وحذروهم من الشر والفساد... وعلى منهاجهم بعث خاتم الأنبياء ﷺ، وعلى هدايتهم كان هديه عليه الصلاة والسلام: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدُهُ﴾ (النمل: 190)

فما فتى ﷺ يوجه أمته ويرشدها إلى التحلي بهذا المبدأ العظيم، فقد صحت عنه أحاديث قولية عديدة تضمنت تشريعات وتوجيهات للأمة في هذا الأصل المهم، منها:

ما رواه مسلم في «صحيحه» عن ثميم ابن أوس الداري عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، أَلَا إِنَّ الدِّينَ

النَّصِيحَةُ، أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ»⁽³⁾.

فمعنى النصيحة لله سبحانه وتعالى؛ صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته، والقيام بطاعته ومحابه، والحب فيه والبغض فيه... والنصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه، وتعلم معانيه وتدبرها كما أحب الله أن تفهم عنه، والوقوف مع أوامره ونواهيه، والدعاء إليه، وذنب تحريف الغالين عنه...

والنصيحة لرسوله؛ الإيمان به وبما جاء به، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته ونشر علومها، والتخلق بأخلاقه، والتحلي بأدابه، وموالاته من والاه وحبّه، ومعاداة من عاداه وتدين بخلافها، ومحبة آله وصحابه...

والنصيحة لأئمة المسلمين؛ معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتبئهم في رفق ولطف، والدعاء لهم بالتوفيق، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل... والنصيحة لعامة المسلمين؛ أن يحب لهم ما

(3) رواه مسلم (205)، وأحمد (4/102)، والنسائي (4199)، (4200)، وابن حبان (4574، 4575)

والاهتداء به، وبذلك بلغ سلف هذه الأمة درجة الرأسدين والصديقين.

فقد قال ابن علية في قول بكر المزني: «ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه»، قال: الذي كان في قلبه: الحب لله عز وجل، والنصيحة في خلقه.

وقال الفضيل بن عياض: «ما أدرك عند من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا: بسخاؤ الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للأمة»⁽⁵⁾.

وفي «الصحيحين» من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعت، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم»⁽⁶⁾، وفي رواية عند البخاري قال جرير: «...أما بعد فإني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي: والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا...».

فعمماً يؤكد قيمة هذا المبدأ في حياة هذه

يحب لنفسه، وإرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، ورد من زاغ منهم عن الحق بالتلطف، والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم...

ومن كل هذا يتبين عظم موقع هذا الحديث النبوي في حياة المسلمين، وما فيه من إرشادات عظيمة، وهدى قويم، وقيم مثلى لم يعرفها البشر إلى اليوم، وصدق الله إذ يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنعام: 127.

وفي «صحيح ابن حبان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَتَصَبَّحُوا مِنْ وَلَاهِ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلٌ وَقَالَ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ»⁽⁴⁾.

فهذا يؤكد أن مبدأ المناصحة لولاية الأمر، ولعموم المسلمين، أصل عظيم، لا تستقيم حياة الأمة الإسلامية في مختلف جوانبها إلا بإحيائه

(5) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (1/225)

(6) رواه البخاري (57، 58، 524، 1401، 2157، 2714،

2715، 7204)، ومسلم (208)

(4) رواه مالك في «الموطأ» (2089)، وابن حبان في «صحيحه»

(3388)، وأصله في «صحيح مسلم» (4578)

الأمّة، أنّ النبي ﷺ إنما كان يأخذ البيعة من أصحابه إذا أسلموا على مبادئ وقواعد أساسية في حياة الأمّة الإسلامية ودينها، ولم يكن ليأخذ البيعة على كلّ واجب أو فرض، وإنما كان يُبايع أصحابه على مهمّات الأمور التي لا تستقيم حال المسلمين إلاّ بها، وبلزومها.

والنّصح حقّ المسلم على المسلم، وليس مجرد تكريم ومئة يتفضّل بها عليه، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«حقّ المسلم على المسلم ست، قيل: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: إذا لقيتَه فسلمْ عليه، وإذا دعاكَ فأجِبْه، وإذا استنصَحَكَ فانصَحْ له، وإذا عطَسَ فحمِدْ اللهَ فسمِئْته، وإذا مَرَضَ فعُدْه، وإذا ماتَ فاتَّبِعْه»⁽⁷⁾.

ثم إن الخطأ واقع لا محالة من الإمام أو المسؤول، كما في «الصّحّاحين» من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهدْ ثمّ أصابَ قلّةُ أجران، وإذا حَكَمَ فاجتهدْ ثمّ أخطأَ قلّةُ أجر»⁽⁸⁾.

(7) رواه مسلم (5778)

(8) رواه البخاري (7352)، ومسلم (4584)

فلا مناص إذا من إصلاحه - أي الخطأ - بالنّصح والتّوجيه والإرشاد، وهكذا يطيب قلب النّاصح والمنصوح، ولهذا المعنى البديع جاء التّوجيه النبوي في الحديث الذي يرويه عبد الرّحمن بن أبان بن عثمان بن عفّان عن أبيه أبان قال:

«خرج زيدُ بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان قريباً من نصف النّهار، فقالت: ما بعث إليه إلاّ شيء سألَه، فقمتُ إليه فسألته، فقال: أجل، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله ﷺ قال: «نُضِرَ اللهَ امرؤاً سمِعَ مِنّا حديثاً فحفظَه وبلغَه غيره، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُتَاصَحَةُ وَلَاؤِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»⁽⁹⁾

يقول الرّمخشري: «...والغل: الحقد الكامن في الصدر، والإغلال: الخيانة، والوُغُول: الدّخول

(9) حديث صحيح، رواه: الشافعي «الرسالة»، المسألة رقم 1102، وأحمد (183/5)، والترمذي (2656)، والدارمي: المقدمة، باب: الاقتداء بالعلماء (235)، وابن ماجه: «المقدمة»، باب: من بلغ علماً (230)، وابن حبان في «صحيحه» (67)، وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» (94)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (175/1)، وصحّحه الألباني في «ظلال الجنة» (94)

في الشرِّ، والمعنى: أن هذه الخلال يُستصلحُ بها القلب؛ فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد...»⁽¹⁰⁾.

ويقول الشيخ أحمد شاكر: «قوله: «يغل» بفتح الياء وضعها مع كسر الغين فيهما، فالأول من «الغل» وهو الحقد، والثاني من «الإغلال» وهو الخيانة، والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة، ولا يدخله ضعفٌ - حقدٌ وعداوة - يزيله عن الحق حين يفعل شيئاً من ذلك، قاله في «شرح المشكاة»⁽¹¹⁾.

فإحياء مثل هذه الهدايات النبوية، ونشرها بين مختلف طبقات الناس، وتعليمها فئات الأمة، ثم التزامها بها، لا شك ولا ريب أنه يقيها الكثير من الضغائن، والأحقاد، والتربصات والدسائس ضد الحكام والمسؤولين...

ومبدأ النصيح له آدابه وضوابطه، بينها النبوي ﷺ فيما صح عنه، وله ثماره وفوائده... كما أن عدم قبول النصيحة خلافاً للهدي النبوي، وله آثاره السيئة...

(10) «الفائق في غريب الحديث» (72/3)

(11) «حاشية الرسالة» (ص 401، 402)

مباحث الإيمان في حديث

«إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة...»

سليم مجوبي

طالب في مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

الوعيد، وبين الخوارج والمعتزلة الذين غلبوا نسوس الوعيد وأهملوا نصوص الوعد.

فهم أسعد الناس بالدليل؛ لأنهم أخذوا بالنسوس جميعاً، فكانوا على الحق المستقيم والسراط التويم. ومن نسوس الوعيد التي غلط فيها المخالفون لأهل الحق، حديث أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «إِذَا زَنَى الْعَبْدُ، خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظِّلَّةِ فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»⁽¹⁾.

وقد اخترت هذا الحديث لدراسته وبيان ما يتعلق به من مباحث الإيمان لأسباب:

- بيان معنى الحديث كما فسره السلف.
- بيان خطأ تفسير الخوارج والمعتزلة لهذا الحديث وأمثاله.

(1) أخرجه أبو داود (4690)، والحاكم (72/1)، وصححه الألباني في «الصحيح» (509).

إن طريقة أهل السنة والجماعة في أصول الدين وفروعه أتباع ما جاء به الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وأتباع الدليل المحكم ورد المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المفصل والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيّد وحمل كلام الله ورسوله بعضه على بعض وتفسير بعضه ببعض جمعاً بين الأدلة ودفعاً لتوهم التعارض بينها.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ أَقْوَى لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٨٢) ١٨٢.

فكان أهل السنة بذلك أمةً وسطاً بحق بين الغالي والجالي والمفرط والمفرط.

ولا تغل في شيء من الأمور واقتصد
كلا طريق في قصد الأمور ذميم

وأهل السنة في مباحث الإيمان وسط بين
المرجئة الذين غلبوا نسوس الوعد وأهملوا نسوس

. بيان فساد منهج الخوارج في تغليبهم لأحاديث الوعيد.

. الرد على المخالفين لأهل السنة في مسائل الإيمان.

أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.

♦ تمهيد: وفيه فصلان.

الفصل الأول: تعريف الإيمان.

المبحث الأول: تعريف الإيمان عند أهل السنة.

لغة: اختلفت تعريفات أهل اللغة للإيمان، فتيل: هو تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به⁽²⁾.

وقيل: هو من الأمن ضد الخوف⁽³⁾.

وقيل: هو الإقرار⁽⁴⁾.

وقد أنكر شيخ الإسلام أن يكون الإيمان مرادفاً للتصديق في اللغة من وجوه:

أحدها: أنه يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه ولا يقال: آمنه ولا آمن به، بل يقال: آمن له.

الثاني: أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى، فالتصديق يستعمل في الخبر عن الغيب

والمشاهدة؛ والإيمان لا يستعمل إلا في الغيب.

الثالث: أن الإيمان في اللغة يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب، ولا يقابل الإيمان لفظ التكذيب قط.

قال: وتفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقاً⁽⁵⁾.

وقال أيضاً: وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة⁽⁶⁾.

. شروحاً: وأما التعريف الشرعي؛ فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان.

وقد تنوعت عبارات السلف في ذلك، فقالوا: قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية واتباع السنة.

وكل هذه العبارات صحيحة، فإذا قيل: قول وعمل، دخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والجوارح.

وإذا قيل: قول وعمل ونية؛ فلأن العمل قد لا يفهم منه النية فزيدت لذلك.

وإذا قيل: واتباع السنة؛ فلأن ذلك لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة⁽⁷⁾.

(5) «الإيمان» لابن تيمية، ص (227 - 229)

(6) المصدر نفسه (ص 207).

(7) المصدر السابق ص (137 - 138).

(2) «لسان العرب» (21/13)، «تاج العروس» (135/9)

(3) «الصحاح» (2071/5).

(4) «الإيمان» لابن تيمية، ص (227 - 229)

المبحث الثاني: تعريف الإيمان عند المخالفين⁽⁸⁾.
لقد خالف أهل السنة في تعريف الإيمان طوائف، منهم:

1. غلاة الجهمية: والإيمان عندهم هو المعرفة فقط، من غير إقرار ولا قول لسان، ولا تصديق قلب ولا عمل جوارح، والكفر عندهم هو الجهل.
2. الكرامية: والإيمان عندهم هو قول باللسان فقط.

3. المرجئة⁽⁹⁾ وجمهور الأشاعرة والجهمية: الإيمان هو التصديق.

4. مرجئة الفقهاء وابن كلاب: الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان.

5. الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة: والإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد؛ لكن الخوارج والمعتزلة يقولون: هو وحدة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض. والطوائف الأربعة الأولى كلهم يجمعهم وصف الإرجاء.

(8) انظر «الإيمان الكبير» (ص99 وما بعدها)، و«الإيمان الأوسط» (ص375 وما بعدها)، و«القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان»، و«الشيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان» (31-41)، و«زبدة الإيمان ونقصانه» (ص26).
(9) المرجئة طوائف عديدة مختلفة في تعريف الإيمان ولكن يجمعهم وصف الإرجاء. «مقالات الإسلاميين» (1/212).

وحقيقة مذهب هؤلاء جميعاً يتجلى في:
. أن بعضهم أخرج من الإيمان ما في القلب من الحب والخشية ونحوهما.

. أنهم جعلوا إبليس وفرعون وأبا طالب وأمثالهم، جعلوهم كفاراً؛ لأنهم لم يصدقوا في الباطن، وهذا مكابرة للحس والعقل؛ لأن هؤلاء كلهم كانوا مصدقين بقلوبهم.

. أن الكرامية جعلوا المناقشتين مؤمنين كاملي الإيمان؛ لأنهم نطقوا بالشهادتين.

. أن أكثر المرجئة جعلوا من تكلم بالكفر مؤمناً عند الله حقيقة، وأن من لم يتكلم بالإيمان مع القدرة ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مؤمناً تام الإيمان.

. جعلوا من سجد للصليب طوعاً أو قتل النفس بغير الحق أو ألقى المصحف في الحشر إيمانه كإيمان النيبين والمصدقين⁽¹⁰⁾.

وأما المعتزلة والخوارج؛ فإنهم وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان في الظاهر؛ لكنهم يقولون: إنه لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يجتمع في الشخص إيمان وكفر.

وهذه هي نفس شبهة المرجئة، وسيأتي الرد عليهم في مبحث: زيادة الإيمان ونقصانه.

(10) «الإيمان الأوسط» (ص493-495).

الإيمان⁽¹¹⁾.

وقال ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»⁽¹²⁾، وقال ﷺ: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ»⁽¹³⁾ يعني التثقف؛ والأدلة في هذا المعنى كثيرة.

المبحث الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة.
سبق في تعريف الإيمان أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويخالفونهم في أنه لا يتبعض، وسيأتي الرد عليهم في ذلك.

المبحث الثالث: مذهب المرجئة.
والمراد بالمرجئة هنا: من أرجأ الأعمال عن الإيمان فلم يدخلها فيه، فهو يشمل الجهمية والكرامية وجمهور الأشاعرة والكلابية ومرجئة الفقهاء. والمرجئة لم يدخلوا الأعمال في الإيمان بناءً على تعريفهم للإيمان بأنه التسديق (على التفسير السابق)، وقد تقدمت الأدلة من الكتاب والسنة على دخول الأعمال في معنى الإيمان بما يكتفي في الرد عليهم.

الفصل الرئيس: شرح الحديث ودلالاته

المبحث الأول: معنى الحديث.
قوله: «كَلْخَلَّة» هي أول سحابة تظل⁽¹⁴⁾.

الفصل الثاني:

في دخول الأعمال في معنى الإيمان

المبحث الأول: مذهب أهل السنة وأدلتهم.
تقدم في تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه: قول واعتقاد وعمل، فهم يدخلون الأعمال في معنى الإيمان، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا...﴾⁽¹⁴⁻²⁾.

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ لَارِبٌ فِيهِ هُدًى لِّشَاقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يَزْمِنُونَ بِالْقَبْرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَلَا آخِرَ هُمُ يُوَفُّونَ ﴿٣﴾﴾⁽¹⁴⁻¹⁾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَامٍ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَنَّحُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٧﴾﴾⁽¹⁵⁻⁶⁾.

وقال ﷺ: «الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا: إِطَاعَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ

(11) البخاري (9)، ومسلم (35).

(12) أخرجه أبو داود (4682)، والترمذي (1162).

(13) أبو داود (4161)، وابن ماجه (4118).

(14) «لسان العرب» (416/11).

ومعنى الحديث أن الإيمان الواجب تحقيقه وكماله يَسْلُب من العبد حال تلبسه بالزنا، فإذا فارق المعصية عاد إليه الإيمان.

وقد جاء عن عكرمة أنه سأل ابن عباس: كيف يُنزع منه الإيمان؟

قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه⁽¹⁵⁾. وجاء عن عبد الله بن رواحة وأبي الدرداء: أن الإيمان يُنزع منه كما ينزع القميص، ويعود إليه كما يلبس القميص⁽¹⁶⁾.

وجاء هذا المعنى كذلك عن أبي هريرة⁽¹⁷⁾. قال ابن رجب: «والمعنى أنه إذا أكمل خصال الإيمان لبسه، فإذا نقص منها شيء نزع، وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء»⁽¹⁸⁾.

قال شيخ الإسلام: «وفعله هذا أي الزنا. إما لذهوله عن التحريم وعظمه الرب وشدة بأسه، وإما لفرط الشهوة بحيث قهرت مقتضى الإيمان ومنعت موجه بحيث يسير الاعتدال مقهوراً متهوراً كالمعتل في النائم والسكران وكالروح في النائم.

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس

باقياً كما كان إذ ليس مستقراً في القلب، واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقياً على حاله عاملاً عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فالنائم حي من وجه، ميت من وجه، وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه.

فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل، فإذا صَحَا عاد إليه عقله كان صادقاً، مع العلم أنه ليس بمنزلة البهيمة، إذ عقله مستور وعقل البهيمة ممدوم، فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة، كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النار، وبه تُرجى الشناعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والموارة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً⁽¹⁹⁾.

المبحث الثاني: دلالة الحديث على زيادة الإيمان وتقصانه.

المطلب الأول: مذهب أهل السنة وأدلتهم.

قد دل هذا الحديث على مذهب أهل السنة

(15) أخرجه المعاري (6424)

(16) «جامع العلوم والحكم» (ص120)

(17) «فتح الباري» (61/12)

(18) «جامع العلوم والحكم» (ص120)

(19) «مجموع الفتاوى» (675/7 - 676) تنصرف.

والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص.

أما دلالة على النقصان، فإن الزاني إذا تلبس بالمعصية خرج منه الإيمان ونزع منه نوره، وضعف عنده الحياء من الله، فتجبراً على المعصية؛ لأن «هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حرّم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الناعل، فلو تسوّر هذا حق التسوّر لامتنع صدور الفعل منه»⁽²⁰⁾. ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقياً كما كان إذ ليس مستقراً ظاهراً في القلب، واسم الإيمان عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه على حاله عاملاً عمله»⁽²¹⁾.

وأما دلالة على الزيادة، فإنه إذا أفلح عن الذنب وتاب؛ رجع إليه الإيمان، وزاد في قلبه بالنسبة إلى الحال التي كان عليها من النقصان. والأدلة على هذه المسألة من الكتاب والسنة متظفرة:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ

(20) «مجموع الفتاوى» (675/7)

(21) المصدر نفسه (676/7)

إِيمَانًا وَهَمَّ فَتَبَيَّرُوا ﴿١٣﴾﴾ : 124.

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ : 14.

وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»⁽²²⁾. وقال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدُهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»⁽²³⁾.

فهذه النصوص، منها ما فيه التصريح بزيادة الإيمان، وفي بعضها الإشارة إلى نقصانه، كهذا الحديث الأخير، وكل نص دل على الزيادة فهو دال على النقصان؛ لأن كل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان ضرورة⁽²⁴⁾.

قال شيخ الإسلام: «وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص»⁽²⁵⁾.

المطلب الثاني: مذاهب المخالفين.

أولاً - من قال يزيد ولا ينقص:

وهو قول طائفة من الأشاعرة⁽²⁶⁾، وقول

(22) أخرجه أبو داود (4681)

(23) أخرجه مسلم (49)

(24) انظر: «فتح الباري» (47/1) و«شعب الإيمان» (160/1)

(25) «مجموع الفتاوى» (672/7)

(26) انظر: «عمدة القاري» (107/1)

الفسائية⁽²⁷⁾، والتجارية⁽²⁸⁾، وحكي عن أبي حنيفة ولم يثبت⁽²⁹⁾.

وهذا القول مبني على أن الإيمان هو التصديق، فإذا نقص التصديق صار شكاً، وأما الزيادة، فلزيادة المؤمن به جملة وتفصيلاً، واستدلوا على هذا المذهب بحديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص»⁽³⁰⁾، وبأن المعاصي فروع الكفر، كما أن الطاعات فروع الإيمان، وكما أن طاعة الكافر ليست فرعاً عن إيمانه، فإن ممسية المؤمن ليست فرعاً عن كفره لعدم جواز اجتماع الإيمان والكفر، ولذلك فإن المعاصي لا تنقص الإيمان؛ لأنها من الكفر، فلو نقصت منه أي من فروعها لأحبطت أصله، فإذا لم يجز وجود أصل الكفر مع الإيمان فلا يجوز وجود فروع مع الإيمان⁽³¹⁾.

والجواب عن هذه الشبهات من وجوه:
أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل هو التصديق والإقرار بالقول والعمل.

أنه لو كان هو التصديق، فإن التصديق

يتفاوت بين الناس ولا يلزم من نقص تصديقه أن يكون شاكاً؛ لأن من الناس من يقوى تصديقه ويقينه بما يرى ويتلو من آيات الله، فلا تؤثر فيه الشبهات ولا الشهوات، ومنهم من يضعف يقينه وتصديقه لإعراضه عن الآيات المرئية والمتلوة، فينساق وراء الشهوات والشبهات فتتجاري به كما يتجاري الكلب بساحبه وهذا مشاهد محسوس.

وأما الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى فرض صحته فهو محمول على أن الإسلام يفضل غيره من الأديان⁽³²⁾ أو أنه يزيد بالداخلين فيه أو بما يفتح من البلاد، ولا ينقص بالمرتدين أو بغلبة الكفار على ديار المسلمين⁽³³⁾.

وأما قولهم بأن المعاصي لا تنقص فروع الإيمان، أي لا تحبطها فليس على إطلاقه، فإن من المعاصي الشرك الأكبر وهو يحبط جميع الأعمال، ومن المعاصي الرياء وهو يحبط العمل الذي يخالطه، ومن المعاصي المن والأذى وهو يحبط الصدقة.

قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بَطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (آل عمران: 75).

وأما قولهم: إنه لا يجوز وجود فروع الكفر مع الإيمان فغير صحيح؛ لأن الرجل قد يجتمع فيه إيمان ونفاق أو إيمان وبعض شعب الكفر

(32) «فتح الباري» (50/12)

(33) «عون المعبود» (88/8)

(27) انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص129)

(28) المصدر السابق (136)

(29) انظر «ريادة الإيمان ونقصانه» (ص295-296)

(30) أخرجه أبو داود (2912)، والحاكم في «المستدرل» (383/4) وصححه، وضعفه الألباني، انظر: «المسئلة

الضعيفة» رقم (1123)

(31) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (69/1)

وإن لم يكن كافراً أو منافقاً.

قال ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا...» الحديث⁽³⁴⁾، كما يجتمع في الشخص الواحد أو الأمر الواحد حبٌّ وبغض، قال الشاعر:

الشَّيْبُ كَرِهَ وَكَرِهَ أَنْ أَفَارِقَهُ

فَاعْجَبْ لشيءٍ عَلَى الْبَغْضَاءِ مَحْبُوبِ

وأما نقصان الإيمان فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، كما تقدّم بيانه.

ثانياً - من قال: يزيد وتوقف في النقصان:

وهي رواية عن الإمام مالك⁽³⁵⁾.

وقيل: إنه توقف في ذلك؛ لأنّ التصديق إذا

نقص صار شكاً وخرج عن الإيمان⁽³⁶⁾.

وقيل: خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج

في تكفير مرتكب الكبيرة⁽³⁷⁾.

وقيل: لأنه لم يجد ذكر النقص منصوباً

عليه في القرآن⁽³⁸⁾.

أما التأويل الأول فباطل لما تقدّم.

(34) أخرجه البخاري (34)

(35) «نظر: «التمهيد» (252/9) و«مجموع الفتاوى» (331/7)

(36) «شرح النووي على صحيح مسلم» (146/1)

(37) «شرح النووي على صحيح مسلم» (146/1)

(38) «مجموع الفتاوى» (506/7)

وأما الثاني، فإنه لا يليق بالإمام مالك وهو من هو أن يترك اتباع الدليل خشية أن يفهم كلامه على غير مراده، ولو تصوّر هذا في حقه وفي حق غيره لاندرس كثير من الحق ولأميت السنن وأهملت النصوص مخافة أن يقال إن القائل وافق أهل البدع، ثم إن الإمام مالكا قد صرح باستواء الله عز وجل على عرشه ولم يمتنع من ذلك مخافة أن يقال إنه مشبه أو مجسم.

والتأويل الثالث هو اللائق به ﷺ بل هو الذي نص عليه؛ فإنه قال: «ذكر الله زيادته في غير موضع فدع الكلام في نتisانه وكف عنه»⁽³⁹⁾. ثم إنه قد ثبت عنه القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي.

ثالثاً - من قال لا يزيد ولا ينقص:

وهو قول الجهمية⁽⁴⁰⁾، وقول الخوارج والمعتزلة⁽⁴¹⁾، وقول الأشاعرة⁽⁴²⁾ والماتردية⁽⁴³⁾، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه⁽⁴⁴⁾ وأكثر فرق المرجئة⁽⁴⁵⁾.

(39) «السير» (102/8)

(40) «مقالات الإسلاميين» (ص132).

(41) «الإيمان الأوسط» (ص383)

(42) «شرح النووي على مسلم» (148/1)

(43) «إنحاف السادة المتقين» (256/2)

(44) «مقالات الإسلاميين» (ص139).

(45) المصدر نفسه (385)

وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً، إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه⁽⁴⁶⁾.

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبيناً⁽⁴⁷⁾.

واستدلوا كذلك بحديث: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص».

والجواب عن شبهتهم أن يقال:

إن الأمور المركبة لا يلزم من زوال بعض أجزائها زوال سائرهما، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، وكذا السكنجبين إذا زال أحد جزئيه . الخل أو العسل . لم يلزم زوال الآخر.

أما كونه لم يبق على تركيبه فهذا حق، فإن الصلاة أو الحج أو سائر العبادات إذا زال بعض

(46) «الإيمان الأوسط» (ص383)

(47) المصدر نفسه (385)، والسكنجبين: هو شراب مركب من حامض وحلو

أجزائها لم يلزم زوالها بالكلية، وكذلك الإيمان إذا زال بعض شعبه لم يلزم زوال الشعب الأخرى⁽⁴⁸⁾.
وأما حديث: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فهو وما في معناه موضوع⁽⁴⁹⁾.
قال ابن القيم: وكل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مخلوق⁽⁵⁰⁾.

المبحث الثالث: في مسمى مرتكب الكبيرة وحكمه:

المطلب الأول: مذهب أهل السنة في نصوص الوعيد:

ورد في السنة عدة أحاديث تصف مرتكب الكبيرة بالكفر أو تنفي عنه الإيمان أو أنه «ليس منا».

قال ﷺ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»⁽⁵¹⁾، وقال: «سَيِّبُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»⁽⁵²⁾، وقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»⁽⁵³⁾.

(48) المصدر نفسه ص (391 - 392)

(49) «الأباطيل والمناكير» (17/1) وما بعدها، و«الموضوعات» (131/1) وما بعدها

(50) «المنار للنبي» (ص119)

(51) أخرجه أحمد (135/3)، وصححه الألباني في «صحيح

الجامع» برقم (7179)

(52) أخرجه البخاري (48)

(53) البخاري (1232)

وللسلف في هذه النصوص أقوال متقاربة.

أما نفي الإيمان فالمراد به نفي كمال الإيمان الواجب⁽⁵⁴⁾، أو أن المتلبس بالمعصية نزع منه نور الإيمان أو قل حيازه من الله⁽⁵⁵⁾، أو أنه يخرج من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام.

وأما إطلاق الكفر، فقيل: لأن المعاصي قد تؤدي به إلى الكفر فهي بريد الكفر، وقيل: يحمل على المستحل، وقيل: كفر دون كفر⁽⁵⁶⁾.

وأما قوله «ليس منا» فالمراد ليس على ديننا الكامل الواجب بحيث خرج من بعض فروع، أو أن النبي ﷺ بريء منه بحيث لا تحل له الشفاعة كما برئ من الصالحة والحالقة والشافعة أو أنه ليس من أهل الإيمان المستحقين للثواب بلا عقاب والذين لهم الموالاة المطلقة⁽⁵⁷⁾، وأما تفسيره بـ «ليس مثلنا» فهو قول المرجئة⁽⁵⁸⁾.

وقد نقل عن بعض السلف أن أحاديث الوعيد تُمرّ كما جاءت ولا يُتَعَرَّضُ لتأويلها حتى تكون أبلغ في الزجر، وليس المراد من ذلك أن هذه الأحاديث لا حقيقة لها إلا مجرد الوعيد

(54) «مجموع الفتاوى» (524/7).

(55) تقدم هذان التفسيران في الكلام على حديث أبي هريرة في المبحث الأول من هذا الفصل.

(56) «سنن الترمذي» (15/5)، و«شرح النووي» (54/2).

(57) «فتح الباري» (164/3)، و«مجموع الفتاوى» (294/19).

(58) «مجموع الفتاوى» (524/7).

والتهديد فإن هذا تعطيل للنصوص وتأويل لها على غير التأويل الصحيح⁽⁵⁹⁾.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وافظع ما تؤول على رسول الله ﷺ وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيда لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب...»⁽⁶⁰⁾.

المطلب الثاني: إطلاق الإيمان على مرتكب الكبيرة:

أولا - عند أهل السنة:

تقدم أن أهل السنة لا ينفون الإيمان مطلقا ممن وقع في الذنوب والمعاصي، ولا يثبتون له الإيمان الكامل.

قال شيخ الإسلام: «فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا وليس بصادق الإيمان»⁽⁶¹⁾.

وهذا الحديث - حديث الباب - قد دل على ذلك، فالإيمان ارتفع عنه ولم يفارقه بل بقي فوقه كالظلة تظل صاحبها.

(59) انظر: «مجموع الفتاوى» (674/7).

(60) «الإيمان» لأبي عبيد (ص 88).

(61) «مجموع الفتاوى» (673/7).

قال شيخ الإسلام: «لأن قوله: «خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظِّلَّة» دليل على أن الإيمان لا يشاركه بالكلية، فإن الظلة تظل صاحبها وهي متعلقة به ومرتبطة به نوع ارتباط»⁽⁶²⁾.

ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه وإن خالف حكم الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه حكم الإيمان ولا يرتفع عنه اسمه، بل هو في ظل رعايته وبركته وكنفه⁽⁶³⁾.

ثانياً: عند الخوارج والمعتزلة:

ومرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان، ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج، ومنهم من يقول تنزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الناسق وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة⁽⁶⁴⁾.

ثالثاً: قول غلاة المرجئة:

وهؤلاء يقولون: إيمانهم باق كما كان لم ينقص، وهو مؤمن عند الله حقيقة، مؤمن تام الإيمان، إيمانه كإيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيراً، ولم يدع كبيرة إلا ركبها⁽⁶⁵⁾.

(62) المصدر نفسه

(63) «تحفة الأحوذني» (315/7)

(64) «مجموع الفتاوى» (670/7)

(65) «الإيمان الأوسط» (ص494)

وفيما تقدم من المباحث ما يكفي في الردّ على هؤلاء الطوائف.

المطلب الثالث: حكم مرتكب الكبيرة:
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في سابقتها، والحق الذي دلت عليه الأدلة وسط بين الفريقين:

أولاً: عند أهل السنة:

ومرتكب الكبيرة عندهم تحت المشيئة يوم القيامة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين وأنه لا يخلد في النار أحد من المؤمنين وإن دخلها.

لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48].

وفي حديث الشفاعة الطويل قوله ﷺ: «يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي، فَيَقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ... فَأَقُولُ: يَا رَبِّ انْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبِيرِيَّاتِي وَعَظَمَتِي أَخْرِجْنِي مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»⁽⁶⁶⁾، وقال ﷺ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَايِرِ مِنْ أُمِّتِي»⁽⁶⁷⁾.

(66) أخرجه البخاري (7072)

(67) أخرجه أبو داود (4739)، والترمذي (2435)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (3714)

ثانياً: عند الخوارج والمعتزلة:

وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم ينكرون الشفاعة⁽⁶⁸⁾، ويقولون: إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل التوحيد، ويكفرون أسعاب الكبائر. على خلاف بينهم في التسمية. ولكنهم يجتمعون في القول بتخليدهم في النار يوم القيامة⁽⁶⁹⁾.

ثالثاً: عند المرجئة:

وهم قسمان: واقفة، يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أم لا؟ وغلاة يقولون: لا يدخل من أهل التوحيد النار أحد، بل من تكلم بالكفر مع تصديقه بالله ورسوله ومن لم يتكلم بالإيمان مع القدرة عليه ولا أطاع الله طاعة ظاهرة قد يكون مؤمناً تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة. وهذا المذهب ظاهر البطلان.

◆ الخاتمة:

مما سبق بحثه يتبين ما يلي:
 . أن الإيمان قول وعمل واعتقاد.
 . أنه يزيد وينقص، وأهله يتفاضلون فيه.
 . أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكابه للذنوب ولا يخلد في النار.

(68) «شرح الطحاوية» (1/294)

(69) «الإيمان الأوسط» (ص332)، وانظر: ص(327-328)

(70) «فتح الباري» (12/62).

. أن أهل السنة وسط بين طرفي الإفراط والتفريط؛ لأنهم أعملوا جميع النصوص، بخلاف الوعيدية الذين تمسكوا بنصوص الوعيد، والمرجئة الذين تمسكوا بنصوص الوعد.

. أن هذا الحديث وأمثاله من نصوص الوعيد تفسر وفق فهم السلف ولا حجة فيها على مذهب الخوارج الذين يكفرون عامة المسلمين.

قال ابن حجر: «...اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولاً خارجاً عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة... قال المازري: هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة... وكذا قول المعتزلة... فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبهه، وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حججهم»⁽⁷⁰⁾.

والحمد لله رب العالمين.

المزاح في السنة

«ضوابط وأهداف»

عبد المجيد قالي

ليسانس في الشريعة الإسلامية

«المزاح نقيض الجد».

وضبط لفظ المزاح بكسر الميم على أنه مصدر للفعل الرباعي مازحه للمشاركة بين اثنين، كما ضبط بضم الميم على أنه مصدر للفعل الثلاثي مزح من ظرف واحد.

يتال في الفعل الأول: مازحه مزاحاً وممازحة، وكلاهما مصدر لهذا الفعل مازحه.

ويقال في الفعل الثاني: مزح مزاحاً وممازحة بضم الميم فيهما، وكلاهما اسم مصدر لهذا الفعل مزح، أما المصدر فالمزح⁽¹⁾.

أما اصطلاحاً: فعرفه بعض أهل العلم بأنه: المباشطة إلى الغير على جهة التلطف

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فالمزاح سلوك اجتماعي يرتبط بالإنسان دون غيره من المخلوقات فهو أحد وسائل المعاشرة بين بني الإنسان، وهو أحد الأسباب لطرد السأم والملل وتطبيب الخواطر والمجالس، بل هو منهج تربوي هادف.

ولما كان بهذه المثابة أحببنا أن نفيد قراء مجلتنا القراء ببعض ما يتعلق بهذا السلوك في شرعنا المظهر، علنا أن نصصح بعض المفاهيم أو نسوِّب بعض الأخطاء التي قد تحوم حول هذا المتسدد الاجتماعي النبيل، فإلى ذلك في النقاط التالية.

أولاً. تعريف المزاح:

المزاح في اللغة: الدعابة، وقال في «المحكم»:

(1) انظر: «لسان العرب»، و«تاج العروس»، و«الصَّحاح»،

و«المعجم الوسيط»: (مادة: مزح)

والاستعطف دون أذية⁽²⁾.

ثانياً - حكمه:

المزاح في الأصل مباح، إن سلم من محرّم، لفعل النبي ﷺ له.

قال العزّ بن عبد السلام رحمه الله: «فإن قيل: فما تقولون في المزاح؟ قلنا: إنما يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح، إمّا للمزاح أو للممزوح معه، وإمّا لهما» اهـ⁽³⁾.

وبمثل ذلك قال النووي رحمه الله في «أذكاره» (ص 581) حيث قرّر أن ما كان منه لمسلحة وتخليب نفس المخاطب وموانسته فهذا لا مانع منه قطعاً، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة. والأصل في ذلك:

1 - ما روى الترمذي في «سننه» (1913)، وفي «الشُمائل» (238)، وقال: «حديث حسن صحيح»، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله ﷺ إنك تداعبنا، قال: «نعم غَيْرَ أَنِّي لَا أَهْوُلُ إِلَّا حَقًّا»⁽⁴⁾.

2 - وما روى أحمد (13817)، وأبو داود

(2) انظر: «تاج العروس» (مادة: مزح)، و«الموسوعة الكويتية» (43/37).

(3) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (391/2).

(4) حديث صحيح، انظر: «الصحيح» (1726).

(4998)، والترمذي (1991) وقال: «حسن غريب»

عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً استحمل رسول الله ﷺ فقال: «إني حَامِلُكَ عَلَى وَكَدِ النَّاقَةِ»، فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال ﷺ: «وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النَّوْءَ» وإسناده صحيح على شرط الشيخين، انظر: «مختصر الشُمائل» للألباني (203).

3 - وما روى الشيخان: البخاري (5774)، ومسلم (4003)، والترمذي (305) عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّفِيرُ». النفير: بضم النون تصغير النفير، بضم النون وفتح الغين المعجمة، وهو ضائر صغير.

فهذه الأحاديث من قوله ﷺ وغيرها من فعله كثير تدلّ على جواز المزاح كما نصّ على ذلك أهل العلم، بل قد يرتقي الأمر إلى درجة التّدب والاستحباب، إن كان ذلك لمصلحة من تخليب نفس أو إناس مخاطب، كما أشار إليه النووي رحمه الله في الثقل عنه سابقاً في «أذكاره».

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «...والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن سادف مسلحة مثل تخليب نفس المخاطب وموانسته فهو مستحب» اهـ⁽⁵⁾.

(5) «فتح الباري» (527/10).

وقال الغزي الشافعي رحمه الله: «سئلت قديماً عن المزاح وما يكون منه وما يباح، فأجبت: بأنه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء والخلان، لما فيه من ترويح القلوب، والاستئناس المطلوب، بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة، ولا اتهامك يسقط الحشمة» اهـ⁽⁶⁾.

وجاء في «الموسوعة الكويتية» (273/36):

أن «المداعبة لا تنافي الكمال؛ بل هي من توابعه وامتعماته إذا كانت جارية على القانون الشرعي، بأن تكون على وفق الصدق، وبقصد تأليف قلوب الضعفاء وجبرهم، وإدخال السرور عليهم والرفق بهم...، ومزاحه ﷺ سالم من جميع هذه الأمور، يقع على جهة النادرة لمصلحة تامة، من مؤانسة بعض أصحابه، فهو بهذا القصد سنة، إذ الأصل من أفعاله ﷺ وجوب التأسي به فيها أو نديه إلا لدليل يمنع من ذلك، ولا دليل هنا يمنع منه، فتعين الثدب كما هو مقتضى كلام الفقهاء والأصوليين».

فتبين من خلال هذا النقل عن أهل العلم أن المزاح في الأصل مباح، وقد يندب إليه إن كان لمؤانسة أو ترويح قلب الأسيما إن لاحظ المرء وحشة أو غماً أو همّاً، أو كتابة أو حزناً في نفس المغاطب⁽⁷⁾.

(6) «المزاح في المزاح» (ص 8)

(7) «المزاح في الإسلام» ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت: العدد 21 / سنة 2005 (ص 215)

يشهد لذلك ما رواه البيهقي في «سننه» (248/10)، واللفظ له: (باب المزاح لا ترد به الشهادة)، وابن سعد في «الطبقات» (506/3) عن أنس قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير كان النبي ﷺ ربماً يمازحه إذا جاء، فدخل يوماً يمازحه فوجده حزينا، فقال: «مَا لِي أَرَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا؟»، فقالوا: يا رسول الله مات نغيره الذي كان يلعب به، فجعل يناديه: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ».

فتصرف النبي ﷺ هنا إنما كان من باب التخفيف من حزن الصبي حيث إنه كان له طائر همت، فأراد أن يمازحه فسأله: يا أبا عمير ما فعل النغير؟

ثالثاً. الحكمة من شرعيته:

مما سبق يتحلى لنا بوضوح أن الحكمة من شرعية المزاح هي: مؤانسة الإخوان وتطليب النفوس؛ لأن المزاح ما أبيض إلا لما فيه من الاسترواح إما للمزاح أو الممزوح معه وإما لهما، كما سبق من كلام العز بن عبد السلام رحمه الله. ولذا قيل: «العاقل يتوخى بمزاحه أحد حالين لا ثالث لهما: أحدهما: إيناس المصاحبين والتودد إلى المخالطين، وثانيهما: أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه وحدث به من الهم»⁽⁸⁾.

(8) «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص 297 - 298).

لكن هذا الذي سبق بيانه من الجواز أو الندب حتى يؤدي مقصوده الشرعي ينبغي أن يتقيد بالضوابط الشرعية والأهداف السامية للمزاح حتى لا يخرج عن قيد الشرعية إلى المزاح المذموم كما سيأتي بيانه.

فإليك - أخي القارئ - ضوابط وأهداف المزاح المحمود شرعاً في النقاط التالية:

رابعاً: ضوابط المزاح المشروع:

1 - تحرّي الصدق والبعد عن الكذب، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: «نعم غير أنني لا أقول إلا حقاً»⁽⁹⁾.

وما روى المبارك بن فضالة عن الحسن - أي: البصري - قال: أتت عجوزاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال: «يَا أُمِّ قُلَاحٍ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ»، قال: فوئلت تبكي، فقال: «أخبروها أنها لا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ»، إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَىٰ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْنَاءَ ۖ ﴿٣٧﴾ عَمَّا أَتَيْنَا ۚ ﴿٣٨﴾﴾ سورة النازعات: 35-37⁽¹⁰⁾.

2 - أن يكون على الاقتصاد، فلا إفراط

فيه ولا مداومة.

قال الراغب الأصفهاني رحمته الله: «المزاح إن كان على الاقتصاد فهو المحمود كما روي عنه عليه السلام: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً» اهـ⁽¹¹⁾.

فالإفراط فيه: يورث كثرة الضحك والضحك في بعض الأحوال، ويستحدث المهابة والوقار، ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين.

وأما المداومة عليه: فإنها اشتغال باللعب واللهو⁽¹²⁾.

قال المرتضي الزبيدي رحمته الله: «وقد قال الأئمة: الإكثار منه، والخروج عن الحد مغلٌ بالمرءة والوقار؛ والتنزه عنه بالمرءة والتقبض مغلٌ بالسنة والسيرة النبوية المأمور باتباعها والاقتداء، وخير الأمور أوسطها» اهـ⁽¹³⁾.

وهنا أمر مهم يغلط فيه كثير من الناس حيث اتخذوا المزاح حرفة وصناعة لإضحاك الناس بالكذب والافتراء، من أمثال أصحاب التمثيليات - الكوميديا - والرؤسوم الكاريكاتورية التي ما فتئت تسخر حتى من بعض الشعائر الدينية، ناهيك عن الطعن في بعض الجهات بالسب والقذف والاتهام، وما ذاك إلا جهلاً

(9) تقدم تحريجه

(10) رواه الترمذي في «الشمائل» (238)، وحسنه الألباني في «مختصره» (205)

(11) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص 184 - 185)

(12) انظر: «موعظة للمؤمنين» (ص 289)

(13) «تاج العروس»: (مادة: مزح)

بالدين وقلة في الحياء وسنّها في العتل - عيادًا بالله -،
أو التثكيت بفتة من الناس أو جهة من الجهات
مما قد يكون سببًا لإثارة الضغائن والأحقاد،
وقد توعد النبي ﷺ من يفعل ذلك بالوعيد الشديد.

فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:
سمعت النبي ﷺ يقول: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ
لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيَلُ لَه، وَيَلُ لَه»⁽¹⁴⁾.

قال في «فيض القدير» (477/6): «كرره».

أي الدعاء بالويل. إيدانًا بشدة الهلكة، وذلك لأن
الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل
فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي
يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان
أقبح القبائح، ومن ثم قال الحكماء: إيراد
المنحركات على سبيل السخف نهاية التباحة اهـ.

ومن ثم قال أهل العلم: «ومن الغلط العظيم
أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم
يتمسك بفعل الرسول ﷺ وهو كمن يدور نهاره
مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم، ويتمسك
بأن رسول الله ﷺ أذن لعائشة رضي الله عنها في النظر
إلى رقص الزنوج في يوم العيد، وهو خطأ، فإن

(14) رواه الترمذي (2315)، وقال: «هذا حديث حسن»،
وأبو داود (4990)، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي»
(1885)، وصحيح أبي داود (4175).

«أكثر هذه المطايبات منقولة مع النساء
والصبيان، وكان ذلك منه ﷺ معالجة لضعف
قلوبهم من غير ميل إلى هزل» اهـ⁽¹⁵⁾.

3 - أن لا يكون مجلبة للأحقاد أو محرّكًا
للضغائن، فإن كان كذلك فإنه لا ينفع عن
تحريم أو كراهة عند أهل العلم⁽¹⁶⁾.

قيل: «كل شيء بدء وبدء العداوة المزاح».

وقيل:

لا تمزح فإن المزاح جهل

وبعض الشر بدؤه المزاح

ولكن هذا ليس على إطلاقه وإن كان هو
أحد أسبابه، لذا فمن الآداب المرعية عدم المزح
مع من لا يقبلونه، فإنه سبب للعداوة أو القطيعة،
فبعض الناس يحمل كل قول أو فعل محمل
الجد، أو أنهم لا يحبون مزاح هذا الشخص بالذات،
فيكون ذلك مؤديًا إلى ما لا يُحمد عتباء فيجتنب،
وعليه: فلا بد من معرفة شخصية المقابل فلا
يمازح السفيه ولا الأحمق ولا من لا يعرف.

4 - أن لا يكون مروّعًا أو مخيفًا للغير،

فإن كان كذلك فهو مذموم حرام.

والأصل في ذلك ما روى عبد الله ابن

(15) انظر «موعظة المؤمنين» (ص527)

(16) انظر «قواعد الأحكام» (391/2)، و«الأذكار
النووية» (ص581)

السائب بن يزيد عن أبيه عن جدّه أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِيًّا وَلَا جَادًّا»⁽¹⁷⁾.

جعله «لاعيًّا» من جهة أنّه أخذه بنية ردّه، و«جادًّا» من جهة أنّه رُوّع أخاه المسلم بفقد متاعه، أفاده العزّ بن عبد السلام رحمه الله في «قواعد الأحكام» (392/2).

وما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله ﷺ أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله ﷺ في مسير فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبلٍ معه فآخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: «مَا يَضْحَكُكُمْ؟»، فقالوا: لا، إلاّ أنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرْوَعَ مُسْلِمًا»⁽¹⁸⁾.

5 - أن يكون بجميل القول ومستحسن النمل، فيجتنب المازح في مزاحه القول القبيح الفاحش، والفعل السيّء المخلّ بالأدب مع الأصدقاء والخلان، فإنّ ذلك مجلبة للنشور محرّك للضعفان.

(17) رواه الترمذي (2160)، وقال: «حديث حسن غريب»، وأبو داود (5003) واللفظ له، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (4183).

(18) رواه أحمد في «مسنده» (23064)، وصحّحه الألباني في «غاية المرام» (447).

6 - أن يكون أكثره مع من يحتاجون إليه: كالنساء والأطفال، وكذلك كان حال النبيّ ﷺ، فإنّ أكثر مطايباته ﷺ كانت مع النساء والصبيان، وكان ذلك منه ﷺ معالجة لضعفهم من غير ميل إلى هزل، كما سبقت الإشارة إليه في الضابط الثاني.

خامساً - أهداف المزاح المشروع:

المزاح من صور المجاملة الاجتماعية الحقّة، والمفاصكه الإنسانية المتوارثة، وقد شرع في الإسلام لأهداف وغايات سامية منها:

1 - الإسهام في زيادة الروابط الاجتماعية؛ لأنّ من غايات المزاح المشروع إيناس المصاحبين والتودّد إلى المخالطين، كما سبق من كلام الماوردي رحمه الله.

2 - استجماع النشاط وزيادة الاقتدار على متابعة مسؤوليات الحياة؛ لأنّ الإنسان قد تمرّ به لحظات فتور عن العبادة أو ملل من تكاليف الحياة ومشاغلها، ويشعر بحاجة إلى شيء من الترفيه واللهو المباح.

فمن غاياته نفي ما ضاراً من سأم وما حدث من همٍّ، وقد قيل: «لابدّ للمصدور أن ينفض»، فهو منهج تربويّ يهدف إلى تحقيق نشاطٍ نفسيّ يطرد رواسب التعب والسأم.

مَزَحَ الشَّعْبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا، فَقِيلَ لَهُ: أَمَزَحَ؟
قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مُتًا مِنَ الْغَمِّ».

وقال الخليل بن أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «النَّاسُ فِي سَجَنٍ
مَا لَمْ يَتَمَازَحُوا»⁽¹⁹⁾.

3 - تيسير الوصول إلى الآخرين من خلال
استلانة قلوبهم لتسهيل انقيادها، ومن ذلك
ملاطفته ﷺ لأصحابه رجالاً ونساءً وصغاراً.

4 - معالجة ضعف القلوب وجبرها، ولذا
كَانَتْ أَكْثَرُ مَطَايِبَاتِهِ ﷺ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ،
معالجة لضعف قلوبهم.

5 - نشر البسمة على الشفاء وإشاعة الفرح
والسرور، «وهذه مستلزمات إنسانية لا يخلو منها
أحد، وقد كان الرسول ﷺ يبتسم ويضحك،
وكان تبسمه أكثر من ضحكه، وكان
ينبسط إلى أهله وإلى الناس ويمازحهم ويدخل
الفرح والسعادة والسرور على نفوسهم»⁽²⁰⁾.

6 - تهذيب الممازح وغيره وتقويم سلوكهم،
يشهد لذلك ما رواه عبد الله بن بسر المازني
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقُطْفِ
عَنْبٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا جِئْتُ

(19) انظر «الآداب الشرعية» (321/2)

(20) انظر: «المزاح في الإسلام» ضمن مجلة «الشريعة
والدراسات الإسلامية» (ص 221)

بِهِ، أَخَذَ بِأُذُنِي وَقَالَ: «يَا غُدْرُ»⁽²¹⁾
و«الغُدْرُ»: ترك الوفاء، وغُدْرُ أَكْثَرُ مَا
يَسْتَعْمَلُ فِي الشَّتْمِ فَيَقَالُ: يَا غُدْرُ⁽²²⁾.
وظاهر هذا الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ
مَمَازِحَةَ هَذَا الطِّفْلِ وَمَدَاعِبَتَهُ وَمَلَاطِفَتَهُ.

هذه بعض ضوابط وأهداف المزاح المشروع
فمن التزمها كان مزحه مشروعاً، ومن أخل بها
أو ببعضها فقد جانب الصواب ووقع في الخطأ
وهو مذموم المزاح، وضابطه: كل ما اشتمل
على ما يخدش الحياء ويجرح الكرامة ويثير
الحفيظة، ومنه:

1 - الاستهزاء بالدين أو بأحد شعائره: فإن
ذلك من نواقض الإسلام - عياداً بالله - قال
تعالى: ﴿وَلَمَنِ سَاءَ النَّهْمُ لَيَكُونَنَّ إِنَّمَا كُنَّا
نَحْنُ وَنَلَمَبُ قُلُوبُ آبَائِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَرَسُولِهِمْ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٣٥) لَا تَمْنُذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ كُفَرًا
[البقرة: 65 - 66]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر

(21) رواه ابن السني (401) والبخاري في «الشرح» (2673)
تعليقاً، وابن عدي في «الكامل» (213/2) وابن حجر في
«اللسان» (346/1)، وهو حسن بمجموع طرقه، انظر:

«الأذكار النووية» مع تعليق عامر بن علي ياسين

(22) «اللسان» لابن منظور (مادة: غدر)

يكفر به صاحبه بعد إيمانه»⁽²³⁾، وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية الكريمة ما نصه: «...فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج من الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل، ومناقض له أشد المناقضة اهـ، وفي حكمه الاستهزاء ببعض السنن الشرعية كالاستهزاء باللحية أو الحجاب أو بتقصير الثوب أو غيرها من السنن، فإن ذلك كله منكر من القول أو الفعل وهو فعل من أفعال المنافقين، سلمنا الله.

فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين، جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبد فيه لا باستهزاء، ولا بإضحاك، ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كفر؛ لأنه يدل على استهائه بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع.

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين في هذا الباب التثنية أو المزح بالغيبيات - من الجنة، أو نار، أو قبر - التي جعلها الرب جل وعلا عبرة وموعظة، وترغيباً وترهيباً لما أعده لعباده يوم الدين، فالتثنية بها تزهيد للخلق في المقصود الشرعي منها فليحذر ذلك.

2. الاستهزاء بالناس مع القمز واللمز لهم، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك حيث قال في محكم كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فَسَادًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاتِّمَافُ السُّوءِ بَدَأَ الْإِيمَانِ﴾ الطه: 11، قال ابن كثير رحمه الله: «ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح» عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الكبر بطن الحق وغمض الناس» ويروى «وغمض الناس» والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحقر أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له اهـ⁽²⁴⁾. وبعض ضعاف النفوس من أهل الاستهزاء قد يجدون شخصاً يكون لهم سبباً للإضحاك والتندر. والعياذ بالله. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك كما مر، وليعلم أمثال هؤلاء أن «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه» كما رواه مسلم (4650) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(23) «الخطب» مجموع فتاواه (173/4). ط/السيكن

(24) «تفسير القرآن العظيم» (154/13). طبعة قرطنة

التَّصَرُّفُ الْمَشِينُ فَيُلْحَقُكَ ذَاكَ الْوَعِيدُ الْعَظِيمُ .
أَلَا وَهُوَ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا .، سَلَمَنِي
اللَّهُ وَإِيَّاكَ، وَانْظُرْ كَيْفَ اسْتَحَقَّ هَذَا اللَّعْنُ
بِالإِشَارَةِ؛ فَمَا ظَنُّكَ بِالإِصَابَةِ.

4- ما اشتمل على كذب أو غيبة:

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ مَضَى التَّنْبِيهُ عَلَى مَا وَرَدَ
فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ فِي الضَّابِطِ (1)، فَلْيَكُنْ ذَلِكَ
مِنْكَ عَلَى ذِكْرٍ.

أَمَّا الثَّانِي: فَفَرَضَ خَبِيثٌ، وَكَبِيرَةٌ مِنْ
كِبَائِرِ الذُّنُوبِ، يَكْفِي فِي قَبْحِهِ أَنَّهُ أَكَلَ
لِلْحُومِ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ، رَوَى أَنَسُ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا عَرَجَ بِي مَرَزَتْ بِقَوْمٍ لَهُمْ
أُظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَحْمُسُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ
وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ:
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقْفُونَ فِي
أَعْرَاضِهِمْ»⁽²⁶⁾.

وَقَدْ زَيَّنَ هَذَا الْفِعْلَ الْقَبِيحَ لِبَعْضِ النَّاسِ
فَصَارَ يَقْتَرِفُهُ، وَيَقَعُ فِيهِ، كُلُّ ذَلِكَ بِاسْمِ الْمَزَاحِ
وَدَفْعِ السَّامِ وَالْمَلَلِ، وَمَا شَعَرَ بِمَقْتَرِفِهِ أَنَّ ذَاكَ مِنَ
الْغَيْبَةِ الْمَحْرَمَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ مَوْضُوحٌ
وَمَبِينٌ لِحَدِّهَا لَمَّا قَالَ: «اتَّقُوا مَا الْغَيْبَةُ؟»،

(26) رواه أبو داود (4878) وهو صحيح، انظر: «الصَّحِيحَةُ»

3- المزاح الذي قد يؤدي إلى الإضرار
بالممزوح معه، روى البخاري (7072)، والنسائي له،
ومسلم (2617) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن
النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ،
فَإِنَّهُ لَا يَنْزِي لَعْلُ الشَّيْطَانِ يَنْزِلُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ
فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»، وفي رواية لمسلم (2616):
«مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ
حَتَّى يَدْعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَيِّهِ وَأُمِّهِ».

قال الحافظ ابن حجر رحمته الله: «فيه النهي عما
يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور
محققاً سواء كان ذلك في جد أو هزل»⁽²⁵⁾.
وفي قوله: «وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَيِّهِ وَأُمِّهِ»:
«مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد
سواء من يثهم فيه ومن لا يثهم، وسواء كان
هذا هزلاً ولعباً أو لا؛ لأن ترويع المسلم حرام
بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح
به في الرواية الأخرى»، أفاده النووي في «شرحه
على مسلم» (170/16).

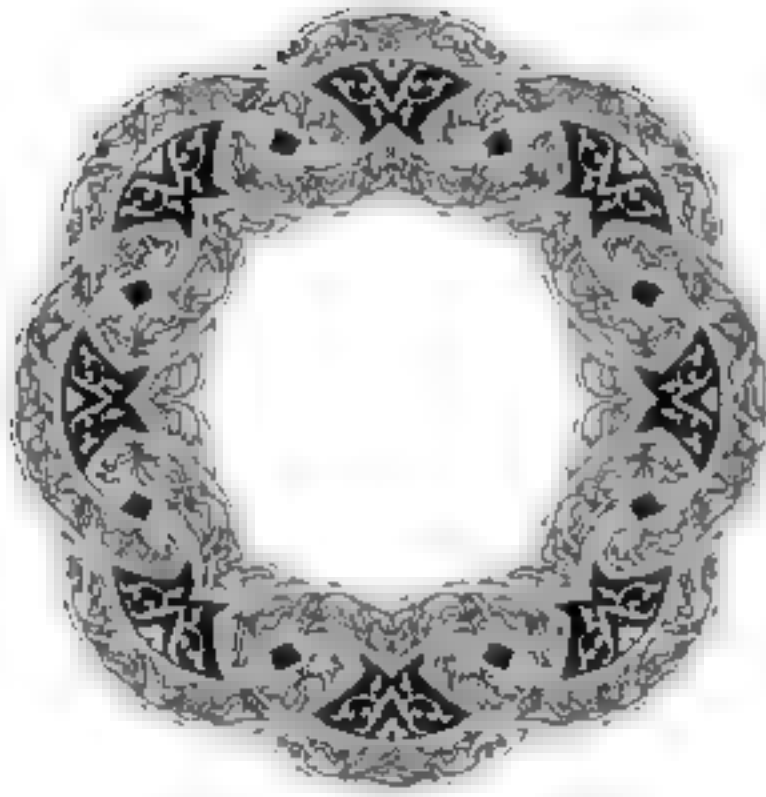
وقد سبقت الإشارة إلى حرمة ترويع المسلم
ولو عن طريق المزح كما في الضابط (4).

فاحذر أيها المسلم أن يصدر منك مثل هذا

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «الْغَيْبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْفُرُهُ»⁽²⁷⁾.

فالتشكيك وإدخال السرور على الغير، والانبساط إلى الإخوان لا يكون أبداً بما حرم الله تعالى؛ فليعلم ذلك.

وختاماً هذه ضوابط وأهداف لهذا السلوك الاجتماعي النبيل، جمعتها ورثبتها قدر الجهد، علّ قارئها ينتفع بها، رزقنا الله جلّ وعلا كريم الأخلاق وجميل الفعال، آمين.
وصلّى اللّهُمّ ربّنا على من بعث متممًا لمكارم الأخلاق، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا.

(27) رواه مسلم (2589)

الهدى والرشد أساس صلاح العبد

حسن آيت علجت

ليسانس في الشريعة الإسلامية

مِرْطُ مُسْتَقِيمٍ (٧٧) ﴿٢١٣﴾، وختمهم بنبيّه المصطفى، ورسوله المجتبي: محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي المكي ثم المدني ﷺ، الذي أرسله بالهدى وهو: العلم النافع، ودين الحق وهو: العمل الصالح^(١)؛ كما قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَلِمَةٌ

وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ﴿٢١٨﴾ ﴿٢١٨﴾: ٢١٨.

ثم إن الله تعالى أودع في هذا الإنسان قوتين: قوة علمية، وقوة عملية^(٢)؛ فالقوة العلمية: هي قوة العلم والإدراك والتمييز؛ والقوة العملية: هي قوة العمل والإرادة؛ وهاتان القوتان من

(١) كما قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» (١٧٤٨/٤، ط: دار الفكر).

٢. ينظر «فتاوى ابن تيمية» (١٣٦/٩)، «الموائد» لابن قيم الجوزية (ص ٢٩، ط: دار النفائس).

لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وحباه بالتشريف والتكريم، كما قال سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩٠﴾: ٩٠. وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوِجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنَ الطِّينِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٥﴾: ٩٥.

ومن تمام تكريم الله ﷻ للنوع الإنساني أن أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق المبين، كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيْنًا بَيْنَهُمْ فَهَكَذَا اللَّهُ الَّذِي كَلَّمَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآذِينِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١٠٨﴾ ﴿١٠٨﴾: ١٠٨.

الأمور التي تدرك بالحس، ويجدهما كل أحد في نفسه ضرورة.

وكمال الإنسان، وسلاحه. يكون باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه: فيستعمل قوة العلم والإدراك في معرفة الحق؛ وقوة العمل والإرادة في اتباعه، والعمل به، وإثارة على الباطل؛ فإذا فسدت إحدى القوتين أو كِلتَهُمَا، كان فساداً بحسب ذلك؛ ففساد القوة العلمية ينتج عنه: عدم معرفة الحق وإدراكه، أو عدم التمييز بينه وبين الباطل؛ وفساد القوة العملية ينتج عنه: الإعراض عن الحق، وترك اتباعه والعمل به⁽³⁾.

وسبق بيان أن الرسول ﷺ أرسله الله ﷻ بالعلم النافع الذي تكمل به قوة الإنسان العلمية، والعمل الصالح الذي تكمل به قوة الإنسان العملية؛ وعليه، فإن كمال الإنسان يكون بمعرفة ما جاء به الرسول ﷺ واتباعه.

وقد وصف الله جل وعلا طائفة من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام - بكمال قوتيهما العلمية

والعملية، فقال: ﴿وَأَذْكُرُ عِمَّتَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [145].

(3) انظر: «إغاثة اللهفان من مصابد الشيطان» لابن القيم

(24/1 - 25، ط: دار الفكر)

«فالأيدي: القوة في أمر الله، والأبصار: البصائر في دين الله ﷻ؛ فبالبصائر: يدرك الحق ويعرف؛ وبالقوة: يتمكن من تبليغه، وتنفيذه، والدعوة إليه»⁽⁴⁾.

هذا؛ وقد جاء في كتاب الله ﷻ وسنة نبيه ﷺ التعبير عن معرفة الحق بلفظ: «الهدى»، وعن العمل به واتباعه بلفظ: «الرشد»؛ وكذلك جاء فيهما ذكر ضد هذين الأمرين وهما: «الضلال»، وهو: عدم معرفة الحق، و«الغي» وهو عدم اتباع الحق والعمل به⁽⁵⁾.

والهدى والرشد يشتركان في معنى، ويفترقان في معنى آخر؛ فبينهما عموم وخصوص من وجه؛ وكلاهما معناه: الاستقامة على الحق؛ والهدى يكون بالعلم به، والرشد بالعمل به.

وكذلك الضلال والغي يشتركان في معنى الانحراف عن الحق، والضلال يختص بعدم العلم به، فهو يعود إلى فساد في الفهم؛ والغي بعدم العمل به، فهو يعود إلى فساد في القصد.

وإذا تعمنا النظر في كتاب الله ﷻ، وجدنا أن الله ﷻ كثيراً ما يقابل بين الهدى

(4) قاله الإمام ابن القيم في «الوس الصيبي» (ص 136، ط: دار الفوائد)

(5) انظر: «مناوى ابن تيمية» (40/10 و 568)، «إغاثة اللهفان» لابن القيم (15/1)

والضلال، وبيّن الرُّشد والغَيّ، وذلك في مثل قوله ﷺ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَت بِخَنَسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (النحل: 116)، وقوله ﷺ: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ (النحل: 125)، وقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (النحل: 178)؛ وفي مثل قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: 256)، وقوله: ﴿سَاصِرُونَ عَنِ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُفْلًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (النحل: 1146).

كما أن الله ﷻ نَزَّهَ نَبِيَّهٖ ﷺ عن الضلال والغَيّ، فقال: ﴿وَالْتَجِرُوا إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (الشعراء: 14-1).

هذا في الكتاب؛ أمّا في السنّة فقد وصف النبي ﷺ خلفاءه ﷺ بالهدى والرُّشد اللّذين يستلزمان معرفة الحق، والعمل به، فعن

العرباض بن سارية عنه رضي الله عنه قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذات يوم، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بليغة ذرّفت منها العيون، وَوَحَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَاتِلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُّودَعٌ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِغَيْرِ فَسْتَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهْتَدِينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»⁶.

فتبيّن حينئذٍ أن الضلال: فساد في قوّة الإنسان العلميّة، والغَيّ: فساد في قوّةه العمليّة؛ وبهذا وذاك يكون فساد دينه؛ لهذا كان أصلهما من الشيطان الرجيم، فقد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ﴾ (البقرة: 177)، وإن أعهد إليكم ببقية ما دم أن لا تعبدوا الشيطان فإنه لكم عذر مؤبّد⁷ وإن أعبدوني هذا صراط مستقيم⁸ ولقد أصل منكم جيلاً كثيراً أفلم تذكروا تقولون⁹ (البقرة: 60-62)، وقال أيضاً مخاطباً إبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: 142).

6. صحيح رواه الترمذي، ونبو دود، وابن ماجة، انظر «الصحيحة» 937 و2735.

كما أن فسَادَ إحدى هاتين القوتين في الإنسان، هو خروج عن الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم، والمغاير لصراط الضالين وهم النصاري، الذين قال الله ﷻ فيهم: ﴿قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا مِنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (١٧٧) ﷻ، وصراط المغضوب عليهم وهم اليهود الغاؤون، الذين قال الله ﷻ فيهم: ﴿وَإِنْ يَكْفُرَا سَبِيلَ النَّفْيِ يَنْتَحِلُوهُ سَبِيلًا﴾ (١٤٦) ﷻ، ومصادق ذلك في حديث عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه مرفوعاً: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون»^(٧)، فمن ضل عن الحق؛ ففيه شبهة من النصاري، ومن عرف الحق ولم يتبعه؛ ففيه شبهة من اليهود.

إذا تقرر هذا، فإن سبب الضلال والغي أمران:

أولهما: ما خلق عليه الإنسان من الجهل والظلم، إذ قال الله ﷻ: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢) ﷻ، فالجهل مانع له

من معرفة الحق، والظلم مانع له من اتباعه؛ لهذا قال الله ﷻ عن فرعون وقومه: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا يَكُونُ لَكُمْ مِنْ عَذَابٍ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (١٣) ﷻ، وحملوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﷻ (١٤) ﷻ.

من أجل ذلك أنزل الله ﷻ مع رسوله - عليهم الصلاة والسلام - الكتب التي فيها العلم دواء للجهل، والميزان الذي فيه العدل دواء للظلم، فقال سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (١٢٥) ﷻ، وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (١١٧) ﷻ، فالعمل بالشرعية كفيل بعلاج هذين الداءين.

الأمر الثاني: تعرض الإنسان لفشتين عظيمتين، هما مدخل الشيطان لإفساد قلوب بني آدم^(٨):

فالضلال: سببه فتنة الشبهات، وهي: البدع والأهواء؛ لهذا قال النبي ﷺ في حديث العرباض المذكور آنفاً: «وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» أي: موقعة لمُتَعَرِّفِهَا في الضلال.

(٨) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (١٤٣/٢٨)، «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (١/٤٠ - ط: دار الفكر).

(٧) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن جبان، انظر: «الصحیحة» (٣٢٦٣).

والبدعة مقرونة بالهوى، لأجل كون اتباع الهوى مضلاً لصاحبه أيضاً، فقد وصم الله ﷻ بالضلال من اتبع هواه بغير علم فقال: ﴿وَلَا كِبْرًا لِّعِزِّهِمْ وَأَهْوَاءُهُمْ يَفْعِرُ عَلَيْهِمْ﴾ [الشع: 119]، وقرئ: ﴿لِيُضِلُّوهُمْ﴾ بالفتح؛ وقال ﷻ: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ [البقره: 129]، وقال: ﴿يَنَادُوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقره: 126].

واستناداً إلى هذه الآيات وأمثالها قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «المجموع» (133/28): «ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد، يحتفل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم، فقد اتبع هواه؛ والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله».

ومن هنا نفهم لماذا جعل الله ﷻ اتباع الهوى، بإزاء الاستجابة للرسول ﷺ وما جاء به من العلم والهدى، فقال ﷻ: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ

يَغْيِرْ هُدَى رَبِّكَ اللَّهُ﴾ [الشع: 150]، وقال أيضاً: ﴿لَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [الشع: 123].

أما الغي: فسببه فتنة الشهوات وهي: المعاصي وفسق الأعمال، لهذا قال الله تعالى: ﴿فَلَفَّ مِنْ يَدَيْهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [البقره: 159]، وقال أيضاً: ﴿وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ تَبَا الْأَذَى مَا تَبَتْهُ مَا كُنَّا فَاذْلَعْنَا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَذْمُومِينَ﴾ [البقره: 175-176]، وهذا مثل ضربته الله ﷻ لمن آتاه الله علماً، ولكنه يعمل بخلافه، فهو يعرف الحق ولكن يصده عن العمل به اتباعه لهواه وشهواته.

ومن ذلك أيضاً أن الخمر - وهي من كبائر الذنوب - موجهة للغي؛ فهي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ أتى ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن؛ فنظر إليهما، فأخذ اللبن؛ فقال له جبريل: الحمد لله الذي هدانا لهذا لم كنا لأخذنا الخمر غوت أمتك».

من أجل ذلك كله حذر النبي ﷺ أمته من

هاتين الفشتين العظيمتين، فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً: «إنما أحسنى عليكم شهوات النقي في بطونكم وفروجكم، ومضيلات الهوى»⁽⁹⁾.

وقد جمع الله ﷻ بين هاتين الفشتين في قوله: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثَرَ أَمْوَالُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأَسْتَبْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَبْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَبْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضِعْتُمْ لِلَّذِينَ خَاسَرُوا﴾ الأنعام: 169.

فتولاه ﷻ: «فَاسْتَبْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ» أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلق هو: النصيب المقدّر. وهذه هي فتنة الشهوات؛ ثم قال ﷻ: «وُخِضْتُمْ كَالَّذِي خَاسَرُوا» فهذا الخوض بالباطل هو: فتنة الشهوات⁽¹⁰⁾.

أما درة هاتين الفشتين ودفعهما فيكون بأمرين اثنين وهما: الصبر واليقين؛ فباليقين الذي هو ثمرة العلم النافع: تدفع فتنة الشهوات؛ وبالصبر: تدفع فتنة الشهوات؛ لهذا قال الله ﷻ في وصف عباده المؤمنين الصالحين: ﴿وَتَوَاصَوْا

بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ التوبة: 13، فتوَّاصَوْا بالحق الذي يدفع الشهوات، والصبر الذي يكف عن الشهوات؛ كما جعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بهذين الأمرين فقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ التوبة: 24، وأمر الله ﷻ نبيه ﷺ بهتين الخصلتين العظيمتين فقال: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ التوبة: 160⁽¹¹⁾.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(9) صحيح: رواه أحمد وغيره، انظر: «صحيح الثريغ» (52)

(10) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن

تيمية (117/1 - 121، ط: العقل)

(11) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (167/2)

الإعلام بخصائص أمة الإسلام

عبد الغني عوسات

﴿ أَفِيدَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ① صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْرَ الْمَقْصُودِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ② ﴾ [البقرة: 6-17]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [البقرة: 153]، قال ابن القيم: «وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان النبي ﷺ عليه وأصحابه، وهو قسد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة»⁽¹⁾، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِمْ بَدَأَ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴾ [البقرة: 137].

والذين أعرضوا عن الأدلاء الحكماء والدعاة الثجباء الأمناء، مستكبرين عن متابعتهم ومفترين بعقولهم وفهومهم، فهم الهالكون الخاسرون،

(1) «إغاثة اللهفان» (1/131).

إن الله تعالى فضل الأمة المحمدية على سائر الأمم والبرية، وجعلها القدوة المثالية، والأسوة الواقعية، والمرآة الحقيقية لكل الإنسانية، وهي الأمة الوحيدة التي توسم بأنها سوية، سوية في صفاتها وسماتها، وخصائصها ومقوماتها، وسنية في موازينها ومقاييسها، وسنية في منهاجها وسبيلها، وهديتها في مواردها ومصادرها، ميزة ومزية، لقد استوفرت أسباب الخيرية، واستوفت أبواب الفضيلة، واستجمعت حقيقة العبودية على مراد ومرضاة رب البرية، فاجتباها على كل الأمم، ورفعها إلى أعلى القمم، وأثرها بأقوى الهمم وانقى الذمم، ولا هداية لأمة إلا إذا كانت على دينها الظاهر والخاتم للأديان، ولا صلاح لقوم إلا إذا صار إلى ملتها المستوعبة والجامعة لما يصلح ويحتاجه الإنسان، وسار على نهجها، بصديق وإيمان واتباع سبيلها على بمسيرة وبرهان، مسداقا لقوله تعالى:

قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارُهَا، لَا يَزِغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ»⁽²⁾، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَ تَمَكُّبًا﴾ [النحل: 115].

ذلك أن هذه الأمة لما هي عليه من القوامه على دين الله والمداومة لطاعته والفهامه لخطابه واتقائه حق تقاته، وغير ذلك من وجوه عبادته، فكانت حقا قديره على هذا التحصيل وجديره بهذا التفضيل، وتأمل في هذا التأصيل، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [النحل: 110].

فقد حباها الله بمكارم جميلة وكرمها بفضائل جزيلة وخصها بخصائص جليلة - تمنعها من التحيّز وتضعها في التميّز - ومن هذه الخصائص:

1 - أنها خير الأمم وأكرمها على الله تعالى:

فقد مدحهم الله تعالى حيث قال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [النحل: 110]، وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ

خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ»⁽³⁾.

قال المناوي: «ويظهر هذا الإكرام في أعمالهم، وأخلاقهم، وتوحيدهم، ومنازلهم في الجنة، ومقامهم في الموقف، ووقوفهم على تل يشرفون عليهم، إلى غير ذلك؛ ومما فضلوا به: الذكاء، وقوة الفهم، ودقة النظر، وحسن الاستبصار، فإنهم أوتوا من ذلك ما لم ينله أحد ممن قبلهم»⁽⁴⁾.

2 - الوسطية:

وكذلك اختار لهذه الأمة الاعتدال والوسطية شعاراً مميزاً لها، وجعل ذلك من أبرز خصائصها، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [النحل: 143]، قال ابن جرير رحمه الله: «يعني - جلّ شأنه - بتوليه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [النحل: 143]، كما هديناكم إليها المؤمنون بمحمد ﷺ وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وولته، وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان؛ بأن جعلناكم أمة وسطاً».

(3) الترمذي (3001)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (4065).

(4) «فيص القدير» (553/2).

(2) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (48).

﴿يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: هَلْ بَلَّغْتُمْ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيُّ رَبِّي، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلْ ذَكَرَهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، والوسط: العدل»⁽⁷⁾.

وإنَّ شهادتها لا تخصُّ قوم نوح فحسب، بل تعمُّ الأقوام جميعاً، وذلك ما دلَّت عليه الآثار والأخبار، فمن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَدْعَى قَوْمَهُ فَيَقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغْتُمْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَدْعَى مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقَالُ: هَلْ بَلَغَ هَذَا قَوْمَهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقَالُ: وَمَا عَلِمْتُمْ بِذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: جَاءَنَا نَبِيٌّ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وقال: «وَأَرَى أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى ذَكَرَهُ - إِنَّمَا وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ وَسَطٌ: لِتَوْسِطِهِمْ فِي الدِّينِ، فَلَاهُمْ أَهْلٌ غَلَوْ فِيهِ، غَلَوْ النَّصَارَى الَّذِينَ غَلَوْ بِالْتَّرَهُبِ، وَقِيلَهُمْ فِي عِيسَى مَا قَالُوا فِيهِ، وَلَا هُمْ أَهْلٌ تَتَسِيرُ فِيهِ تَتَسِيرَ الْيَهُودُ: الَّذِينَ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ، وَقَتَلُوا أَنْبِيَاءَهُمْ، وَكَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وَكَفَرُوا بِهِ، وَلَكِنَّهُمْ أَهْلٌ تَوْسِطٌ وَاعْتِدَالٌ فِيهِ، فَوَصَفَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، إِذْ كَانَ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ أَوْسَطُهَا»⁽⁵⁾.

وقال العلامة السُّعْدِيُّ: «فلهذه الأمة من الدِّينِ أكمله، ومن الأخلاق أجملها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم، والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطاً كامليين معتدلين»⁽⁶⁾.

3. شهاداء على الأمم:

وجعلها الأمة الشاهدة على الأمم يوم القيامة صادقة عادلة منزلاً إياها منزلة العدل من الحكام، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله

(5) «جامع البيان» (2/ 226)

(6) «تفسير الكوكب الرحيم» (ص 72)

(7) أخرجه البخاري (3161)

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾⁽⁸⁾.

4 - شهداء الله في الأرض:

وكما جعلهم الله خياراً وعدولاً في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم استحقوا أن يكونوا شهداء الله في الأرض، فأشاد بهم وأثنى عليهم، وقبل شهادتهم وجعلهم حجة على غيرهم.

عن أنس رضي الله عنه قال: مرّ على النبي صلى الله عليه وآله بجنزة فاشوا عليها خيراً، فقال: «وَجَبَتْ»، ثم مرّ بأخرى فاشوا عليها شراً، فقال: «وَجَبَتْ»، فتيل: يا رسول الله! قلت لهذا وجبت، ولهذا وجبت؟ قال: «شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض»⁽⁹⁾.

وعنه، قال: «مرّ على النبي صلى الله عليه وآله بجنزة فاشي عليها خيراً فقال: نبي الله صلى الله عليه وآله: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ»، ثم مرّ بجنزة فاشي عليها شراً، فقال: نبي الله صلى الله عليه وآله: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ»، فقال عمر: فدى لك أبي وأمي، مرّ بجنزة فاشي عليها خيراً: فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومرّ بجنزة فاشي عليها شراً فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «مَنْ أَشْيَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَشْيَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ».

(8) أخرجه ابن ماجه (4284) وأحمد (58/3)، «السلسلة الصحيحة» (2448).

(9) البحاري (2499).

المَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةٍ بَنِي آدَمَ لِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ»⁽¹⁰⁾.

5 - وأنها صاحبة الفضل الظاهر والجزاء

الوافر ولو بالعمل القليل غير الكثير:

وذلك لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله المصطفى صلى الله عليه وآله حيث قال: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ الثَّوَرَةِ الثَّوَرَةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى مُنْتَصَفِ النَّهَارِ حَتَّى عَجَزُوا، وَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَتْ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَعْطَيْتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، قَالَ اللَّهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا:

(10) أخرجه مسلم (2243)، والزيادة للحاكم (425/3).

وجعل الله تعالى شهادتهم نافذة - إكراماً وفضلاً - فعن يزيد بن شجرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جزمة، فقال الناس: خير، وأثنوا عليه حياءً، فحاء حبيب فقال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرُوا وَلَكِنْ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ»، راجع «الصحيح» (1312)، «المخاطبون بذلك من الصعابة ومن كن على

صفتهم من الإيمان» [فتح الباري] (229/3).

لا ، فَقَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»⁽¹¹⁾.

6 . وهي أمة اجتباها ربها واصطفاهما على

غيرها وسماها بما ينفعها إكراماً وإفضالاً:

قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [آل عمران: 178].

7 . وهداها إلى خير الأعياد:

فأما العيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة فإن الله قد أضل عنه الأمم السابقة وهدى هذه الأمة إليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بَنَا وَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ»، وفي رواية عنه أيضاً: «بَيَّدَ اللَّهُ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاحْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعَ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ». وأما العيد السنوي فإن الله امتن عليها بخير

الأعياد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم

(11) رواه البخاري (532)، وأحمد (6/2).

رسول الله ﷺ ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: «قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ النُّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ»⁽¹²⁾.

8 . وهي مشبهة بالمطر خيراً ونفعاً:

فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ: لَا يَذَرِي أَوَّلُهُ خَيْرًا أَمْ آخِرُهُ»⁽¹³⁾. قال الطيبي: «وتمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى والعلم كما أن تمثيلة ﷺ الغيث بالهدى والعلم، فتختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم، المكملين لغيرهم، فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخير النفع، فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية، ولو ذهب إلى الخيرية، فالمراد وصف الأمة قسبة سابقها ولاحقها وأولها وآخرها بالخير، وأنها ملتحمة ببعضها مع بعض موصوفة بالبنيان مفرغة كالحلقة التي لا يذرى أين طرفاها»⁽¹⁴⁾.

(12) رواه أبو داود (1134)، والنسائي (1556)، وانظر: «الصحيحة» (2021).

(13) أخرجه الترمذي (2869)، راجع «الصحيحة» (2286).

14 «تحفة الأحوذى» (170/8)، وقال الرامهرمزي: «إن تعلق متعلق بظاهر حديث فادعى عليه تناقضاً في قوله ﷺ: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم» فإن المعنى في قوله ﷺ: «لا يذرى أوله خير أم آخره» أن الخير شامل لب وإن كان معلوم أن القرن الأول خير من القرن الثاني وهذا كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 110].

9. وأهلها شطر أهل الجنة:

وذلك لما أخبر به النبي المصطفى ﷺ وبشر به أمته، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ! هَيِّقْ لِي نَبِيَّكَ رَبَّنَا وَسَعْدِيكَ، فَيَنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُرِّيَّتِكَ بَعَثْنَا إِلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعَثَ النَّارَ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أَرَاهُ قَالَ - تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ، فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ»، فسق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي ﷺ: «وَمِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجَ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ، وَكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا⁽¹⁵⁾.

10. وأهل الأمة الباقية المحفوظة التي لا

يضرها من خالفها وخذلها من الأعداء أو من أذاها وأساء إليها من الأعداء:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلَاةً هَاطِلًا فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ،

(15) أخرجه البخاري ومسلم

قلنا: يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة، فقال: «إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغَبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي الثَّانِيَنِ وَزَدَ عَلَيَّ وَاحِدَةً؛ سَأَلْتُهُ أَلَّا يُسَكِّطَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَهْلِكَهُمْ غَرَقًا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بِأَسْهُمَ بَيْنَهُمْ فَرَدًّا عَلَيَّ»⁽¹⁶⁾.

11. وأهل أمة مرحومة:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «وَأُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، إِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ وَالْمَصَائِبُ»⁽¹⁷⁾.

12. وأهل موسومة بالستر:

فإن الله يستر من لم يتقبل عمله من أفرادها، بينما فيما سلف من الأمم كانوا يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل منها وتدع ما لم يقبل، فيصبح العبد مفتضحاً⁽¹⁸⁾، قال تعالى: «وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَارًا آتَتْ بِآدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ»

(16) أخرجه ابن ماجه (3895)، وأحمد (146/3)

(17) أخرجه أبو داود (4278)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (959)

(18) هداية السؤل في تفصيل الرسول للعز بن عبد السلام (70) وساق الألباني ثلاثة شواهد تؤيد وتؤكد ذلك في

تعليقه على الكتاب (70 - 72)

قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٧﴾ ﴿١٢٧﴾

13 . وأنها أمة معصومة:

وذلك بأن الله قد ضمن لها العصمة فلا تجتمع على ضلالة، فمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَيَدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ»⁽¹⁹⁾، وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ هَذَا أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ»⁽²⁰⁾.

قال ابن تيمية رحمه الله: «والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل عدداً من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه، حتى لا يضيع الحق، ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل، كبعض المسائل التي أوردتها، كان السوابق في قول الآخر، فلم يثقف أهل السنة على ضلالة أصلاً، وأما خطأ بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا غير مرة أن هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين»⁽²¹⁾.

14 . وأنها موسومة بالسنة المبين وموعودة

بالتمكن والنصر إلى يوم الدين:

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالنُّصْرِ وَالسَّنَاءِ وَالْتَّكْمِينِ،

(19) أخرجه الترمذي (2167)، انظر: «صحيح الجامع» (1848)

(20) «الصحيح» (1331)

(21) «منهاج السنة» (408/3 - 409)

فَمَنْ عَمِلَ عَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ»⁽²²⁾.

15 . وأنها أول أمة حشرًا وحسابًا وقضاءً

ودخولاً إلى الجنة.

وهذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا فإنها السابقة لكل الأمم يوم القيامة، قال رسول الله ﷺ: «نَحْنُ الْأَخْرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمُقَضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ»⁽²³⁾.

وفي رواية: «نَحْنُ الْأَخْرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»⁽²⁴⁾.

فهذه بعض الخصائص التي أكرم الله تعالى بها الأمة المحمدية، والفضائل التي حباها بها، فجعلها نبراساً ومقياساً لكل الأنام، واختباراً واعتباراً لكل الأقسام، والله نسال أن يرزقنا إليها صدق الانتماء، ويهديها حسن الاقتداء، وبنيتها ﷺ خالص الاتساع، وبسلفها خير الاقتفاء، وعن غيرها البعد والانقضاء.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.

(22) أخرجه أحمد (134/5)، راجع: «صحيح الترغيب

والترهيب» (23)

(23) أخرجه مسلم في «صحيحه» (856)، من رواية أبي هريرة وحذيفة بن اليمان

(24) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة

فتاوى شرعية

أ.د. محمد علي فرحكوس

استاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة البحرين

في حكم زكاة القرض

◆ السؤال:

إذا اقترض شخص شخصاً آخر مبلغاً من المال، فما هي تفاصيل قضية زكاة هذا المال باعتبار حالة الدائن والمدين من حيث الاتفاق بينهما؟ أفتونا مأجورين. إن شاء الله. وجزاكم الله خيراً.

◆ الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فمن اقترض غيره مالاً، فإما أن يكون المال ميثوساً منه أو مرجواً عوّذه إليه. فإن كان المال ميثوساً منه فلا زكاة فيه.

أما إن كان مرجواً عوّذه إليه، ففيه حالات:

فإن كان الدائن المقرض يستطيع استرداد ماله من المدين المقرض في أي وقت شاء، فإنه يزكيه بعد كل حول قمري. وإن كان لا يستطيع استرداده إلا بعد مدة زمنية، فإما أن تكون المدة معلومة بالشهور أو السنوات، فإنه يزكي قرضه ويحتسبه مع أصل ماله إن وجد، وإما أن تكون المدة مجهولة فإنه يزكيه لسنة واحدة على أرجح أقوال أهل العلم، ثم لا يزكيه إلا بعد قبضه، فإن قبضه زكاه للسنوات التي لم يزكها، فإن لم يقبضه فلا زكاة له عليه بعد أن زكى السنة الأولى من قرضه، والعلم عند الله تعالى.

بيع الذهب نسيئة

◆ السؤال:

نرجو من فضيلة شيخنا الجواب على هذا السؤال مفصلاً كما عهدناه منكم، بارك الله فيكم.

تاجر في الذهب (محل صائع مجوهرات) عندما يشتري من صاحب المحل بالجملة يعطيه السلعة ويتراضيان فيما بينهما على أن يكون الثمن إلى أجل غير مسمى، ما حكم هذه المعاملة إذا تم التراضي بينهما؟

◆ الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالعملة الورقية هي عملة نقدية قائمة بذاتها، لها صفة الثمنية كاملة، وتجري فيها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من جهة الربا والسلم والزكاة وما إلى ذلك من بنية الأحكام، وهذا القول هو السائد حالياً ودرج عليه غالبية المسلمين الملتزمين بالشريعة في معاملاتهم المالية، وصدرت بموجبه قرارات في مجامع فقهية، كما صدرت على وفقه كثير من الفتاوى الشرعية.

وبناءً عليه، فإن شراء الذهب بالفضة أو العكس أو بيعها بالورق النقدي يجوز التفاضل بينهما على اشتراط التفاضل في المجلس الواحد، ويُعدُّ عدم التفاضل - إذا وقع - ربا النسيئة، ذلك لأن الوصف الجامع بين الذهب والفضة والأوراق النقدية هو الثمنية، ومستند تحويز التفاضل في بيع الذهب والفضة مع اشتراط اتحاد مجلس العقد هو قوله ﷺ من حديث عبادة بن الصامت **«...فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبَّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»**⁽¹⁾.

ثم اعلم أن حق الله تعالى لا مدخل للتراضي فيه، أي لا يكفي لجوازه رضا آدمي، فرضاه غير معتبر فيه أصلاً كالرِّبَا والزُّنَا والمقامرة والحدود ونحوها، وإنما الذي يتبل السلخ والإستناد والمعاوضة عليها هو حقُّ آدمي، فرضاه معتبر في الجواز، والعلم عند الله تعالى.

شراء السلعة وبيعها في السوق نفسه

◆ السؤال:

تاجر يشتري سلعة ويدفع عليها عربوناً، ثم يبيعها في نفس السوق بسعر أغلى، وهي لا تزال عند البائع، فهل هذه الصورة جائزة شرعاً؟ جزاكم الله خيراً.

(1) أخرجه مسلم (4147)، وأحمد (23396)، والدارقطني في «السنن» (2915).

♦ الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن هذه الصورة من البيع غير جائزة لعدم
حيازة المشتري سلعته إلى رحله وهو المكان
الخاص به، ودليله حديث عبد الله بن عمر
رضي الله عنه قال: «ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجِبْتَهُ
لَقِيتُ رَجُلًا فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ
أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ
خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ فَبِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،
فَقَالَ: لَا تَبْعُهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحْوزَهُ إِلَى
رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تَبَاعَ السَّلْعُ
حَيْثُ تَبْتَاعُ حَتَّى يَحْوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى
رِحَالِهِمْ»⁽²⁾، ولأن المشتري إذا لم يحزها أو يتبعضها
لا تدخل تحت ضمانه إذا تلفت، و يكون
الضمان على حساب مال البائع، وفي ذلك ربح
للمشتري لم يضمنه وقد نهى النبي ﷺ في
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
ربح ما لم يضمن⁽³⁾ والربح الذي يضمنه غيره
ظلم، والظلم منهى عنه شرعا، والله أعلم.

(2) رواه أحمد (21160)، وأبو داود (2271)، انظر:
«صحيح أبي داود» (3499)

(3) رواه أصحاب السنن، وأحمد (6879)، انظر: «الإرواء»
(147/5)

في حكم الزواج بامرأة تابت من زناها

♦ السؤال:

فضيلة الشيخ، هل أستطيع أن أتزوج بالمرأة
التي زنت بها؟ مع العلم أنها تابت إلى الله، غير
أنها زنت قبل توبتها مع رجل آخر فأدّى بها ذلك
إلى فقدانها لبكارتها، جزاكم الله خيرا.

♦ الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:
فلا يجوز التزوج بالمرأة التي زني بها إلا
بشرطين:

الشرط الأول: التوبة النصوح لكل واحد
منهما، وذلك بالتخلي عن هذه المعصية وسائر
المعاصي، والندم على هذا الذنب وسائر
الذنوب السالفة، والعزم على عدم العودة إليه
في مستقبل العمر لقوله تعالى: ﴿يَتَابَتَا الَّذَيْنِ
مَا مَرُّوا ثَوْبًا إِلَى آخِرِ تَوْبَةٍ نَسُوحًا عَنْ رَبِّكُمْ أَنْ يَكْفَرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَدْخَلَ كُفْرُكُمْ جَنَّتِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ﴾ [التوبة: 18]، فإن تابا انتفى عنهما
وصف الزنى لقوله ﷺ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ

كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ⁽⁴⁾، لكن إن لم يتوب، فإن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مؤمن والزاني لا يجوز للإنسان أن يزوجه ابنته لقوله تعالى: ﴿الزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٢٠﴾ [النساء: 3].

الشَّروط الثاني: الاستبراء بحيضة واحدة حتى يتأكد من براءة رحمها قبل العقد عليها، فإن تبين أنها حامل فلا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل وعلى مذهب الجمهور أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني خلافاً لابن تيمية - رحمه الله تعالى - لقوله ﷺ: «الوكْدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»⁽⁵⁾، والعلم عند الله تعالى.

في حكم حلِّ سحرٍ بسحرٍ مماثل

◆ السؤال:

هل يجوز ردُّ السَّحْرِ بسحرٍ مماثلٍ؟ أو

(4) أخرجه ابن ماجه (4250)، والبيهقي: (21150)، والطبراني في «المعجم الكبير» (10281)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن حجر في «فتح الباري» (557/13): «سنده حسن»، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (3008).

(5) أخرجه البخاري (2053)، ومسلم (3686)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

بالأحرى يجوز الدُّخَاغُ عن النفس بسحرٍ ضدَّ سحرٍ ما، رغم أنني أعلم أنه من السبع الموبقات، وهذا ملخصُ مشكلتي: لي من الأقارب من عمي بصره لثلاث مرّات، والرّقاء يقولون: أنه بسبب ساحرٍ أو مُشْعُوذٍ بطلبٍ من إنسان يريدُ إفسادَ العلاقة الزوجية، ولا ندري ما السبب؟ وفي كلّ مرّة بعد الرقية يأتي الله بشفائه بعد مدّة، ثم تعود العلة ويذهب البصر من جديد، وانت تعلم ما للبصر من أهميّة عندنا لذلك نريد إيجاد الحل الذي بإذن الله يحمينا من هولاء عبدة الشيطان، أيقن لي أن أفع في حقهم وأستخدم سحرًا مماثلاً لرد ذلك السحر؟ أم ماذا أستطيع أن أفعل؟ وجزاك الله خيراً.

◆ الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فنعلم أن العلاج بالسحر محرم شرعاً لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكٍ سَلِطَنٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هُنُوتَ وَمُرُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا

إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِمُتَعَارِفِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَتَعَلَّمُونَ مَا يَنْشُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَئِنَّكَ مَا مَسَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴿١٠١﴾ ۞ اللَّهُ : 1102، وقوله

تعالى: ﴿وَلَا يَفْلِحُ السَّالِحُ حَيْثُ أَقَى﴾ ﴿٦٩﴾ ۞ اللَّهُ : 69،
ولقوله ﷺ من حديث أبي هريرة **«اجتنبوا السبع الموبقات . وذكر منها . السحر»** (٦)، وثبت . أيضاً . من حديث ابن مسعود **«قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالتَّوَكُّةَ شِرْكٌ»** (٧).

فالمقصود بالرقى في الحديث غير الشرعية، والتَّيمِمة ما يُعْلَقُ لدفع العين، والتَّوَكُّة: هي شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، فأفاد الحديث منع الشداوي بالسحر، وما كان فيه شيء مناهي للتوحيد بحيث يصير القلب معلقاً بغير الله في دفع ضرر أو جلب نفع، وعن جابر ابن عبد الله **«سئل أن رسول الله ﷺ سئل عن**

الشُّرَّة؟ فقال: «هي من عمل الشَّيْطَانِ» (٨)، وعمل الشَّيْطَانِ مذموم وقبيح شرعاً يحرم فعله، وقد دلت السنة على ما هو مشروع من الرقى، قال ابن القيم **«وَمِنْ أَنْفَعِ عِلَاجَاتِ السَّحَرِ الْأَدْوِيَةِ الْإِلَهِيَّةُ، بَلْ هِيَ أَدْوِيَتُهُ النَّافِعَةُ بِالدَّاتِ، فَإِنَّهُ مِنْ تَأْثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ السُّفُلِيَّةِ، وَدَفْعُ تَأْثِيرِهَا يَكُونُ بِمَا يَعَارِضُهَا وَيَقَاوِمُهَا مِنَ الْأَذْكَارِ، وَالْآيَاتِ، وَالِدَّعَوَاتِ الَّتِي تُبْطِلُ فَعْلَهَا، وَتَأْثِيرَهَا»** (٩).

فالحاصل: أن ما كان بالقرآن والدَّعَوَاتِ والأدوية المباحة فجائزاً، وما كان منه بالسحر فيحرم.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيِّ محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلِّم تسليماً.

(٨) أخرجه أحمد (294/3)، وأبو داود (3868)، وحسنه

الحافظ في «الفتح» (233/10)، وعد القادر الأرناؤوط

في تخريج أحاديث «فتح المجيد» (343)

(٩) «زاد المعاد» (126/4)

(٦) أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (272)

(٧) أخرجه أبو داود (3858)، وابن ماجه (3660)، وأحمد:

(3682)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (331).

أعلام منسية:

الشيخ عمار بن الأزر القماري السوفي

سمير سميراد

(مهام استناد)

«وإنَّ السَّوْفَةَ» هم عرب، وأبناء عرب،...والذي يعرف «سوف» كما أعرفها أنا لا يستطيع أن يشك في عروبتها... يوجد في «عربية سوف» كلمات بربرية هي أسماء أعلام لبعض الأمكنة أو لبعض أنواع الثمر، من ذلك كلمة «سُوف» ننسها، ومعناها: «الوادي»، و«تَكْسَبَت» و«تاغزوت»، عَمَيْنَ لِبْدَتَيْنِ في «سوف»، ولكن ذلك كله من قبيل الأعلام، والأعلام لا تتغير⁽³⁾.

◆ مولده:

يقول في ترجمة لنفسه كتبها لمحمد سعيد دفتردار: «ولدت في بلدة قمار، في عام 1316 هـ، ونشأت في عائلة فقيرة إلا من الإيمان بالله»⁽⁴⁾.

(3) جريدة «النور»: 3 محرم 1351 هـ / 10 ماي 1932 م، (ص: 2)؛

مقال: (كتاب الجزائر - وصف وتحليل) الجزء الثاني

(4) مجلة «المنهل» (ج: 8، ص: 35، م: 30، شعبان 1389 هـ /

أكتوبر - نوفمبر 1969 م، (من أعلام المدينة المنورة).

بقلم محمد سعيد دفتردار

هو الشيخ: عمار بن عبد الله بن الطاهر ابن أحمد بن محمد الهلالي القماري السوفي الجزائري ثم المدني الشهير بعمار الأزر.

هو: (الهلالي)، نسبة إلى (بني هلال)، ولا يخفى (ما لهذه العائلة - عائلة الهلاليين - من الشهرة والمجد بين العرب منذ حلولهم بإفريقية سنة 446 هـ)⁽¹⁾.

وهو (القماري السوفي)؛ و(قمار)⁽²⁾ بلدة من بلدان (سوف).

يقول الشيخ محمد السعيد الزاهري، - وهو يردُّ على من زعم: «أنَّ أهالي وادي سوف» هم بربر» -:

(1) «النجاح»، عدد: (1729)، 12 ربيع الثاني 1354 هـ / 14 جويلية 1935 م، (ص: 3) مكتبة عن قمار

(2) (القاف) من (قمار) قاف (معقدة)، أو كما يقال: قاف (بدوية)، وقد أفاد صاحب مقال: (هل القاف المعقدة عربية؟) - نشرت في «الشهاب» لمج: 7، ج: 7، ص: 446 - 449. نقلاً عن ابن خلدون، أنَّ هذا القاف المعقود (لغة مضر الأولين)، كما أفاد أنَّ مخرج هذا الحرف (هو من مخرج الكاف)

◆ نشأته وتعليمه:

يقول: «ثم ابتدأت أحفظ القرآن الكريم وأنا في سن مبكرة من حياتي في بلدة «فلياش» قرية من قرى بسكرة . واطمعت حفظه في بلدة سيدي عتبة بجنوب الجزائر، ثم رجعت إلى مستند رأسي، ولما لم أجد بها ما كنت أصبو إليه من طلب العلم استعنت الله ورحلت إلى تونس مشياً على الأقدام بسحبة والدي، وقد تكبدت مساعب كثيرة عظيمة يهون أمرها على من طارت به الأشواق في طلب العلم والاكتراع من معينه الزلال، ودخلت توا جامع الزيتونة، وانخرطت في سلك التعلم وذلك في سنة 1334 هـ...»⁽⁵⁾.

◆ شيوخه في تونس:

يقول الشيخ عمّار: «ومن فضل الله عليّ أنّي أدركت الكبار من هؤلاء العلماء منهم: الشيخ الصادق النيفر الملقّب بسفيينة الفقه،... الشيخ أبو الحسن النجار... الشيخ الزغواني... الشيخ عثمان ابن المكّي التوزري... الشيخ الحطّام بن عاشور... الشيخ عبد العزيز جعيل... الشيخ محمد بن القاضي... الشيخ محمد الدامرجي... الشيخ محمد الجدمي البنزرتي... وقرأت على غير هؤلاء... وبعد تمام الدراسة في تسع سنوات تخرّجت بشهادة التّطويع

(5) المصدر السابق

المعادلة لشهادة العالمية يومئذ وذلك سنة 1343 هـ...»⁽⁶⁾.

◆ دوره في الحركة الإصلاحية:

«بعدما تخرّج الشيخ عمّار من جامع الزيتونة ونال الإجازة منه قرّر العودة إلى بلدته وهو مليء بالعلم وبرأيه أفكار إصلاحية كثيرة، وما لبث أن استقرّ حتّى بدأ يلقي دروساً بمسجد السوق العتيق، وبدأ بتغيير تلك المعتقدات التي كانت موجودة رويداً رويداً، من ذبح ونذر وتديس، وكان يواجه بالسّد، ولكنّه بروح السّبر والجلد استطاع أن يغيّر الباطل ويعرف الناس معنى «لا إله إلاّ الله محمد رسول الله»، وقد ركّز على التّوحيد السّلفي والفقه الإسلامي والتّاريخ وعلوم اللّغة العربيّة من نحو وصرف وبلاغة وعروض وشعر، وأصبح يؤمّ حلّته جمع غفير من الكبار والسّغار، وبدأ الوعي الدّيني ينتشر...»⁽⁷⁾.

◆ الحالة العلميّة في منطقة «سوف»:

بعث مكاتب من بلدة «تبسة» (سنة: 1346 هـ/ 1927 م) إلى جريدة «النّجاح» القسنطينيّة، بهذه الكلمة التي نشرت، تحت عنوان: «من تبسة إلى قمار»: «سعادة السيّد مدير جريدة «النّجاح»... وبعد

(6) المصدر السابق

(7) «أعلام من أرض الشّوّه» لأنس يعقوب كتيبي (2/ 139).

(145)، ط1/ 1415 هـ. عن موقع مركز دراسات المدينة المنورة

فخلب من سيادتك أن تشر على لسان جريدة «النجاح» ما هو واقع بقمار، في مدة ثلاثة أعوام مضت من الله على هذه البلدة بالفقيه النبيه العالم العلامة السيد عمّار بن الأزعر المتطوع بالزيتونة⁽⁸⁾ فبث علمه في البلدة فجزاه الله عنا كل خير، والأهالي فرحون مستبشرون مسرورون بهذا البدر الطالع الذي أنما على «قمار» ونواحيها، وقد أثنت أهالي البلدة على مبلغ (307) فرنكاً يجازونه بها في كل سنة، فأنجزوا ذلك في السنة الأولى والثانية وتأخروا بعد ذلك، مع أن سكان البلدة (7500) نسمة، وكثيرهم أغنياء وتجار ولا يعلمون أن شرف نفوسهم وشرف أبنائهم العلم، وبالعلم سابت الأمم... وبهذا الجواب نتقدم إلى أصحاب الغيرة الإسلامية والهمة العالية...، (ميدة علي بن عمار - تبسة)⁽⁹⁾.

ثم بعد مضي نحو سنة، نشرت «النجاح» لمكاتبها الخاص: «عن بلاد السحراء: وادي سوف بعد عامين، نظرة عمومية في الحالة الرأهنة»، قال عن الحالة العلمية: «أما الحالة العلمية فهي خائبة للنهاية بحيث لا يوجد في «الوادي» كله وفي «الزرقم»

(8) أي: المتحصل على شهادة «التلويح» من الزيتونة، وهي شهادة (العالمية)

(9) لجريدة «النجاح»، عدد: (506): 22 ربيع الثاني 1346هـ / 19 أكتوبر 1927م (ص2)

و«البهيمه» و«الدبيلة» و«سيدي عون» و«حاسي خليفة» و«الدرميني» مدرّس غير «قمار» التي يوجد بها العالم المتطوع الشيخ عمّار بن الأزعر الذي كنّا نشرنا مثالا عن زهد أهل «قمار» فيه وتهاونهم بحقوقه في الصائفة الفارضة، فكان الأمر أن جمعوا فضلاءهم وجدّدوا عنايتهم به...⁽¹⁰⁾.

لقي الشيخ عمّار في سبيل نشر دعوته، عدة متاعب، واعترض طريقه سلطتان: «السلطة الاستعمارية» و«السلطة الطرقيّة»، وقد أجبرت الشيخ على مغادرة «قمار» مهاجراً، يحسف الدكتور أبو القاسم سعد الله تلك البيئة بقوله: «الجهل مطبق، والطرقيّة مستحكمة، والاستعمار بواسطة القائد مسيطر ومخيف، يضاف إلى ذلك تقاليد بالية وعقليات جافة»، فهي إذا «ظروف كلّها ضدّ العلم وأهله ولا سيما إذا كان من المصلحين»⁽¹¹⁾، ويقول: «أما النفوذ الروحي (الديني) في «سوف» فتد كان في أيدي الطرّيق السوفيّة التي من أهمّها في أوائل القرن العشرين: القادرية والتجانية والرحمانية والشايبية...»⁽¹²⁾، «وكان الفرنسيون

(10) لجريدة «النجاح»، عدد: (549)، 4 شعبان 1346هـ / 27 جانفي 1928م، (ص1).

(11) مقدمة أبي القاسم سعد الله لكتاب «منظومات في مسائل قرآنية»، نظم الشيخ محمد الطاهر التليلي، (ص9)

(12) جريدة «الشروق اليومي» العدد: (950)، الثلاثاء 16 ديسمبر 2003م، (ص5): «فقيد العلم والجزائر الشيخ محمد الطاهر التليلي - أبو القاسم سعد الله»

عقيدة الجزائريين، وإصلاح ما فسد من دينهم وأخلاقهم، وفي سبيل بفتح العربية من موتها، وإعادة مجدها، ونهضة الجزائريين في شتى مناحي الحياة، ودُعي لها جميع علماء القطر الجزائري وقتها، وقد حضر الاجتماع التأسيسي نحو (73) عالماً وفقهياً، ممثلين لكل جهات الوطن.

وقد شارك الشيخ «عمار بن لزعر» في الاجتماع التأسيسي لجمعية العلماء سنة 1931م، بنادي الترقّي (بالعاصمة) ضمن الوفد الذي حضر من «سوف» بجمعية الشيوخ: الأمين العمودي، وحمزة بوكوشة⁽¹⁵⁾.

♦ رئيس شعبة جمعية العلماء في «قمار»:

وقفت على ما يفيد أنّ الشيخ عماراً، عينته إدارة جمعية العلماء، رئيساً لشعبتها في «قمار» لوسياتي نقله.

♦ طليعة إصلاح بـ«قمار»:

تحت هذا العنوان كتب «الطاهر التليلي» (أحد تلاميذ الشيخ عمار في «قمار») عن نهضة القماريين وتأسيسهم لجامعهم الحرّ ومدرستهم القرآنية، بعد نهضتهم الإصلاحية، ثمّ ذكر أبرز أبطال هذه النهضة، وهم: «... والأستاذ

يحكمونها عن طريق المكتب العربي (بيرو عرب) وباعتبارها من مناطق الجنوب»⁽¹³⁾، فعكّام الجنوب (السُحراء) هم العسكريون، والحكّام في الشمال مدنيون، و(بلدة قمار من الدائرة العسكرية بعمالة قسنطينة)، وناهيك بجوّ الحكم العسكري القاسي.

وكما قاوم الشيخ عمار الانحراف الديني، فإنّه عمل على إحباط مخططات الاستعمار الفرنسي، فإنّه «لم يخضع لأحكامهم الجائرة وغاياتهم السيئة في نشر الفساد في هذه البلاد الإسلامية، وأخذ الشيخ في نشر دعوته سرّاً بين أتباعه لمقاومة الاستعمار، وأخذ بنشرها بين المواطنين الذين استجابوا لدعوته وأتبعوه، وعندما يشعر الفرنسيون بمبادئ الحركة يقبضون على الرُعماء ويلقونهم في المعتقلات أو يقتلونهم، ولكن كلّ هذه الأحداث لم تضعف عزم شيخنا في نشر العلم والدعوة إلى الله»⁽¹⁴⁾.

♦ الشيخ عمار من مؤسسي جمعية العلماء

المسلمين الجزائريين:

تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: (في 17 ذي الحجة 1349هـ الموافق لـ: 5 مايو 1931م)، وخطّطت لمشروع عظيم منظم في سبيل تطهير

(13) المصدر السابق

(14) «أعلام من أرض النوبة لأمن يعقوب كتيبي (2/ 139 - 145)

(15) جريدة «النضال» السلسلة الرابعة، العدد: 87، (ص12):

«العلامة الأديب الشيخ حمزة بوكوشة...» [عداد: علي غنايزية

الكبير الشيخ عمار بن الأزعر المدرّس بها... وغير هؤلاء كثير...، لم تدم فرحة الثماريين إلا قليلاً، فنالهم ما نال جميع المسلحين من معاملات الاضطهاد، وقوانين التّعسف⁽¹⁶⁾.

◆ غلق مدرسة «قمار»:

وكان من نتيجة ذلك أن: أغلقت الحكومة مكاتب ومدارس للتعليم الإسلامي والعربي لمجرد انتماء المعلمين للجمعية، ومنها: «مدرسة قمار».

وكتب الأستاذ الأديب حمزة بوكوشة عن جولته في بعض جهات الوطن، ومنها زيارته لبلدة «قمار» سنة (1932م)، في جريدة «الوزير» التونسية، فقال: «بلدة «قمار» وهي تبعد عن الوادي 18 ميلاً، وبقمار حركة علمية لتعليم الشبان والشباب، قضى عليها أعداء العلم في مهدها خوفاً من شروق شمس الحقيقة فتكشفت ستارهم، وقد استعانوا بسلطة الحكومة في إخفائها، ولكن أئى لهم القضاء عليها واقتلاعها من القلوب بعدما أتت هذه الحركة أكلها ضعفين... وقطب الحركة الإصلاحية بقمار هو الأستاذ «عمار الأزعر» الذي أودى في الله وعزّزه أفاضل القرية وقاضيه

(16) «الشهاب»: جمادى الثانية، 1351هـ/ أكتوبر 1932م،

الجزء (10)، المجلد (8) (ص: 531 - 533)

ودائرتهم وقائدها، وما ضعفوا وما استكانوا»⁽¹⁷⁾.

◆ معارضة التبرج في «قمار»:

ومعاً تحنّد له المصلحون، وعملوا على القضاء عليه: التبرج وترك الحجاب، «وقد كان السّفور ببلدة «قمار» منتشرًا بآتمّ معناه فقاومته هذه الفئة القليلة حتّى اقتلعت من جذوره:

﴿كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ وَفَتْةً كَثِيرَةً يَأْذَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [٢٤٩: ٢٥٠]، فلقيت في

سبيلها مصادمات عنيفة من صوفيّة العصر... وقد لمح لها بأبسط ممّا هنا صاحب كتاب «الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير»، هذا ما كتبه الأستاذ بوكوشة، وأمّا صاحب الكتاب الذي أشار إليه، فهو الشيخ السعيد الزّاهري⁽¹⁸⁾.

◆ ما لقيته من اضطهاد ومضايقات:

«لقد لقي الشيخ عمار الكثير من المتاعب، ومن هذه الحوادث التي وقعت له: أن أهل الباب الشرقي كانوا أحبّاء - وموالين - لأهل البدع

(17) جريدة «الوزير» (سنة 1932م)، مقال بعنوان: «جولة من

التّلال إلى الرمال»، ضمن كتاب «رحلات جزائرية»

لمحمد الصالح الجابري، (ص: 146 - 147)

(18) «الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير»: (ص: 65 - 66) طدار

الكتب - الجزائر، أوّل طبعة لهذا الكتاب سنة (1347هـ)،

وكتبت في أصلها مقالات نشرت في «الفتح» القاهرية

والخرافات، وكان منزل الشيخ في «القعج» بالباب الشرقي، فكانوا كلُّما يمرُّ أحدهم بمنزله يرمي الحجارة وسدَّ فناء بيته ممَّا أدَّى إلى إيذائه، وكانت زوجته وأولاده لا يخرجون إلى وسدَّ الفناء إلَّا للضرورة، ويمشون تحت الحائط من بيت لآخر خوفاً من الأذى، وفضلاً عن ذلك كانت تتحطم لهم الأواني التي يملؤون فيها الماء وهي التل، وكان ﷺ في كلِّ يوم يخرج في حجره الحجارة التي كانوا يرمونها في منزله، ولم يكتفوا بذلك فأطلقوا عليه أذناهم وشعراهم يشنونه...»⁽¹⁹⁾، وتكرَّرت ضدهُ الوشايات والسعايات الكاذبة، التي كادت تزج به في المعتقل والسجن، لولا أن الله سلَّمه، وأخبرها: «أنه يحرضُ الناس على فرنسا».

◆ هجرته إلى البلاد المقدسة:

يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله القماري: «كان الشيخ عمَّار من أنصار الإصلاح ومن مؤسسي جمعية العلماء، ولكنه وجد مضايقة كبيرة من أنصار الإدارة الفرنسية ومن بعض الطُّرق الصُّوفيَّة المحليَّة فلم يسهه إلَّا مغادرة «قمار» سنة 1937⁽²⁰⁾، «وقال في موضع آخر:

(19) «أعلام من أرض النبوة» لأنس يعقوب كتيبي (2/139 - 145)، ط1/1415 هـ عن موقع «مركز بحوث ودراسات المدينة»

(20) أمَّا الأستاذ الحسن فضلاء، فقد ذكر في كتابه «من أعلام الإصلاح» (2/18)، في ترجمة أحد تلاميذ الشيخ عمَّار أن هجرته كانت (في سنة 1935 م)، وهو الأقرب.

«هاجر إلى المدينة سنة 1358 هـ. 1937 م»⁽²¹⁾ فهاجر منها إلى الحجاز حيث عاش في المدينة المنورة مدرِّساً بالحرم النبوي إلى وفاته، وجاء في كتاب «أعلام من أرض النبوة» ذكرٌ لهذه الهجرة، قال: «وفي عام 1352 هـ ودَّع الشيخ عمَّار مسقط

رأسه لزيارة البقاع المقدَّسة، وأداء فريضة الحج، وبعد أداء المناسك رجع إلى «قمار»، بعد ذلك قرَّر قراره: أن لا بقاء في ذلك الوسط الجاحد ولا بدُّ من الهجرة، وذلك خوفاً على أهله وذريته من الفتن، وكان ذلك في عام 1353 هـ حيث هاجر مع جمع غفير إلى البلاد المقدسة، كان خروجه من بلاده بمشهد عظيم اجتمع فيه كثير من الناس، فمنهم الضَّرح بخروجه، ومنهم البَّاكي، ولما حان وقت رحيله صعد له بعض أعدائه إلى السيَّارة وطلبوا منه المسامحة وناشدوه التَّرابة والرحم، فقال لهم: لقد أخرجتمونا وقاومتونا، الله بيننا وبينكم، نعم المولى ونعم الوكيل، ثمَّ سار الرُّكب...».

◆ ماذا في «قمار» و«سوف» بعد الشيخ عمَّار:

يقول سعد الله: «ورغم دور الشيخ الأزعر في نشر التعليم ومبادئ الإصلاح فإنَّ غياب هذا

(21) الذي في ترجمة الشيخ من كتاب «أعلام من أرض النبوة» أنَّ الهجرة كانت في (1353 هـ)، وهو يوافق سنة (1935 م)

يسامون بالذلّ والهوان»، بإمضاء «جماعة من قمار»، يشكون فيها ما أقدم عليه قائد بلدتهم من اضطهادهم، على «إثر حوادث الاعتقال»، حيث يتولون: «وجد قائد قمار فرصة الانتقام من المسلحين... إلخ، وينكر بعض أهالي قمار: أنه قد هاجر منها الكثيرون، إلى الحجاز خصوصاً، عقب تلكم الأحداث.

وبعد هذا العرض، نعود لنذكر بدور الشيخ «عمار»، في نهضة «سوف»؛ فهو الذي غرس بذور الإصلاح في «قمار» و«سوف» عمومًا، وقد سلّط الأذى من بعده على تلاميذه، وحاملي فكرته، ومؤيدي دعوته.

◆ بين الشيخ عمار والشيخ مبارك الميلي:

أثناء تولّي الشيخ مبارك لإدارة «البصائر»، تسلّم رسالة خاصة في موضوع خاص، من الشيخ عمار، قال عنها: «بلغتنا رسالة من الأخ الشيخ عمار بن الأزعر رئيس شعبة قمار سابقاً والمدرّس الآن لتاريخ نشر هذا الكلام في: 27 ربيع الأول 1357 هـ / 27 ماي 1938 م بالحرم المدني بمدرسة العلوم الشرعيّة...».

وكان بين الشيخ مبارك والأستاذ عبد القنوس الأنصاري صاحب مجلة «المنهل» الحجازية، ومحرّرها، والمدرّس بمدرسة العلوم الشرعيّة، مكاتبات واتّصالات، تحوّلت إلى صداقة، ورابطة

الشيخ قد ترك فراغاً كبيراً في «قمار» و«سوف» عمومًا في النهضة الإصلاحية، ومن حسن الحظّ أنّ وفداً من العلماء برئاسة الشيخ عبد الحميد ابن باديس قد حلّ في «سوف» سنة 1937 م وتجوّل في بلداتها وألقى الدروس في مساجدها...⁽²²⁾ اهـ. وهل أذاك نبأ ما أقدمت عليه السلطات

الفرنسيّة في «وادي سوف» [18 أفريل 1938]، من الترويع الفظيع، ومحاصرة البلد، وتطويقه بالجنود والمدافع، وصبّ على أهله العذاب، وذاقوا ما ذاقوا، في أيام سوداء حالكة، سببها مكيدة دبّرت لأهل سوف، بعد نهضتهم العلميّة الدينية، فألصقت بهم تُهم الثورة والانتفاض⁽²³⁾، وقد تناقلت جريدة «النجاح» - المعادية لجمعية العلماء، والمالية للاستعمار وأذنا به الطرقيّين - هذه الأخبار والشائعات، ومن ذلك: «... تفيد أنباء وادي سوف أنّ المهيجين من أتباع جمعيّة العلماء ورّعوا أوراقاً مطبوعة وخالية من اسم المطبعة تحت هذه المناشير العامّة على الجهاد في سبيل الله... إلخ.

وقد نشرت «البصائر» [العدد: (116): 4 ربيع الأول 1357 هـ / 3 ماي 1938 م/ص: 3] مكاتبة تحت عنوان: «في قمار «سوف» رجال الإصلاح

(22) جريدة «الشروق اليومي» العدد: (950)، (ص5)

(23) «الأثار» لابن باديس (5/ 159 - 160)

يقول عن المشايخ الذين درّسوه في المدينة: «أما في المدينة النبوية لما انتقلت إلى المدينة فقد دخلت في حلقات مشايخ كثيرين... منهم... عمّار المغربي...»⁽²⁶⁾، ويقول في موضع آخر لسائله: «...وعمّار المغربي - تسمع به؟ عمّار المغربي يدرّس في «صحيح البخاري» و«جامع الترمذي»»⁽²⁷⁾.

ويتول: «كل هؤلاء كانوا يدرّسون في الحرم النبوي وفي «دار العلوم»، وأنا أحضر دروسهم سواء في الحرم النبوي وفي دار العلوم الشرعية...».

2. العلامة المحدث: عمر بن محمد بن محمد بكر النلاني، الشهير بفلأته (1345 هـ - 1419 هـ) انتقل إلى المدينة المنورة في العام الذي يلي ولادته عام 1346 هـ، ونشأ فيها وترعرع، ثم دخل دار العلوم الشرعية بالمدينة عام 1361 هـ، «وأبرز شيوخه هم: الشيخ عمّار الجزائري، درس عليه في المرحلة العالية، في دار العلوم الشرعية»، ومنهم: «الشيخ المعلم محمد جاتو النلاني، قرأ عليه أكثر متون المذهب المالكي، وبعض شروحها فقرأ عليه «مختصر خليل» بشرح التسوقي، و«أقرب المسالك» بعضها عليه وبعضها على الشيخ عمّار الجزائري»⁽²⁸⁾.

(26) «المجموع...» (815/2)

(27) «المجموع...» (808/2)

(28) ترجمة الشيخ عمر فلأته، للدكتور عاصم القريوتي، من موقع: «شبكة الإسناد»

متينة، فهي إحدى مكاتباته، المؤرخة في: (20 ذي القعدة 1356 هـ الموافق 22 يناير 1938 م)، وكان مضمون الرسالة، إهداء الشيخ الملي كتابه «الشرك ومظاهره» للملك عبد العزيز، ونجليه الملكين: سعود وفيصل، وشيخ الإسلام في عهد الملك عبد العزيز: «الشيخ عبد الله ابن حسن آل الشيخ»، وكان ذلك باقتراح من الأستاذ أحمد رضا حوحو⁽²⁴⁾، يقول الشيخ مبارك: «4. وذكرتم عناية الأخوين أحمد رضا والشيخ عمّار بالحركة الإسلامية عامة ورسالة الشرك خاصة، ولا شيء يبعث على الثقة بمستقبل النهضة العربية الإسلامية مثل الشعور بانتشار روح التضامن والتناصر»، وقال في آخرها: «والسلام عليكم وعلى الأخوين الشيخ عمّار والسيد أحمد رضا...»⁽²⁵⁾.

♦ من تلاميذ الشيخ «عمّار» في المدينة:

1. الشيخ حماد الأنصاري (1344 هـ - 1418 هـ):

(24) الذي هاجر إلى المدينة، والتحق بمدرسة العلوم الشرعية، سنة 1934 م، وتخرج منها، وعين أستاذاً بها سنة 1938 م، وكان من محرري «النهج» للأنصاري، الذي كان من أساتذته في نفس المدرسة، ولطاهر أنه تزامن تدريسه مع التحاق الشيخ عمّار بها. انظر: «أحمد رضا حوحو في الحجاز» للدكتور صالح خريفي (ص 37) (25) مجلة «المنهل»، السنة 43، المجلد 38، الجزء الثاني عشر - ذو الحجة 1397 هـ، ديسمبر 1977 م (ص 1538)

أيام إقامتي بمدينة الرسول ﷺ، من رجال العلم والنضل وشرائع المروءات، شيوخ مدرّسين، وأفاضل جزائريين وغيرهم، وعلى الأخص أخانا الأستاذ **عمار بن عبد الله...**⁽³¹⁾.

♦ الشيخ عمار وثورة التحرير الجزائرية:

كان للإبراهيمي دور كبير في تحريض الجزائريين الذين بالمشرق على الجهاد لبالمال في تحرير الوطن، وقد كان يعمل مع بعض كبار الشخصيات الجزائرية الساكنة في المشرق، على توحيد الجهود، والعمل بجديّة، وعلى جمع كل القوى، وكان الوساطة بينه وبين الجزائريين في الحجاز، «العلامة السلفي» الشيخ عمار ابن الأزعر. إذ كان له دور كبير في تحريكهم، مع غيره من أفاضل الجزائريين، وممن قاموا بالواجب الجليل الأستاذ بشير كاشة⁽³²⁾، وقد حفظ لنا رسالة عزيزة، بعث بها الإبراهيمي من القاهرة في 8 شوال 1374هـ / 29 ماي 1955م)، يقول فيها:

(31) «الشيخ العربي الشامي، إمام المجاهدين...» للأستاذ بشير كاشة (ص 81)

(32) (المولود سنة: 1926م)؛ خريج معهد الرياض العلمي، شهادتي الثانوية والليسانس إتمام الدراسة العالية في الشريعة، سنة (1381هـ)، والذي كان عضواً في المنظمة المدنية لجهة التحرير الوطني، وعاملاً في ممكيتها بالملكة العربية السعودية منذ إنشائها سنة (1955م)، حتى الاستقلال

♦ بين الشيخ عمار والشيخ الإبراهيمي:

يذكر الأستاذ محمد الغسيري في رحلته المشرقية، التي نشرت في «البصائر» في حلقات، عن رحلته «في البلاد العربية السعودية: في المدينة المنورة» 18. أثناء مرافقته للأستاذ الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء، الذي كان حينها في الحجاز سنة (1371 هـ / 72 هـ - حج 1952م)، عن لقاءاتهم بالعلماء والأعيان: «وفي المدينة اجتمعنا بكثير من أختارها العلماء أمثال الشيوخ: عمر بري - ومحمد الحافظ - وعمار بن الأزعر... وغيرهم من أعلام الرجال بالمدينة ومنهم بعض إخواننا المغاربة...»⁽²⁹⁾، وفي موضع آخر⁽³⁰⁾، يذكر عن زيارتهم في جدة، يقول: «اجتمعنا بكثير من الشخصيات البارزة ك...، الشيخ عمار ابن الأزعر الجزائري الموظف بمدارس الحجاز...».

♦ بين الشيخ عمار والشيخ العربي التبسي:

كما اتصل الشيخ العربي التبسي، حينما قدم الحجاز (في حج 1954م)، بالشيخ عمار، وغيره، ففني رسالة بعث بها الشيخ العربي إلى بشير كاشة، جاء في آخرها: «...أخي أنب عليّ في إبلاغ تحياتي إلى كل من عرفته وعرفني،

(29) جريدة «البصائر»: السلسلة الثانية، العدد: (273)، (ص 6)

(30) جريدة «البصائر»: السلسلة الثانية، العدد: (266)، (ص 7)

«الأخ المحترم العلامة السلفي سيدي عمّار ابن عبد الله بن الأزعر، أبقاه الله للخير والرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بلغتنى اليوم رسالة من إخواننا الجزائريين، لا أشك في أنكم السبب الأول في تحريضهم لهذه المنقبة التي تضمنتها رسالتهم وهي التأثير بحالة وثنهم والاهتمام بالبلغ بما يجري فيه، فلا تسل أيها الأخ العزيز بفرحي لهذه الهزة التي لا استغربها في الجزائري... ولقد دمعت عيناى تأثراً بهذه الأريحية وهذه الغيرة، لقد اخذوا رأيي في كيفية أداء واجبهم، وأنا موافق بل محرض على هذه الأعمال الجليلة خصوصاً وهم معترفون بفضلكم، وعاملون بإرشادكم وتوجيهكم، وتحت رئاستكم، وهل يعقل أن اتسبب في حرمان جزائري من الجهاد في تحرير الوطن، وأعتقد أنكم تقررون «البصائر» بانتظام، وترون أنها جاهرت بالرأي الصريح، والتوجيه الصحيح،... وأنتم أول من يعلم أنه: لولا جمعية العلماء، وجرائدها... لما بقي في الجزائر إسلام ولا عروبة... اشرعوا على بركة الله، ونظموا شئونكم، وشكلوا لجنة تكونون على رأسها،... كونوا على اتصال دائم بي،... سلامي إلى جميع الإخوان الجزائريين، أخوكم المشتاق».

وقال في هامش الرسالة: «يبلغكم السلام العاطر والأشواق الحارة، الأستاذ حمزة

بوكوشة⁽³³⁾، وهو عندي منذ أسبوعين... إذا كانت «البصائر» لا تصلكم بانتظام فأخبروني عزماء⁽³⁴⁾ وعلق الأستاذ بشير كاشة على هذه الرسالة؛ يذكر أنه كان: «ضمن المجموعة التي راسلت الشيخ الإبراهيمي رحمه المقيم وقتها في القاهرة، والتمست منه أن يوجه جوابه لفضيلة الشيخ عمّار بن عبد الله بن الأزعر السوفي الجزائري المقيم في المدينة المنورة، المتحصل على الجنسية السعودية، المدرّس بالحرم النبوي الشريف، فخصه الشيخ الإبراهيمي رحمه بهذا الجواب، وسلم لي الشيخ عمار... هذه الرسالة لمتابعة العمل طبقاً لتوجيهات الشيخ الإبراهيمي، فاحتفظت بها، وقد جاء وقت نشرها للاستفادة منها تاريخياً»⁽³⁵⁾.

وقد بعثت برسالة إلى الأستاذ بشير كاشة، أطلب منه المزيد مما يعرفه عن الشيخ عمّار، فتلّثت منه جواباً مؤرخاً في: (8 ربيع الثاني 1428 هـ/ 26 أبريل 2007 م)، وفيه بعد السلام: «وبعد: تسلّمت خطابكم الكريم، وسررت كثيراً بما تضمنته من معلومات قيّمة عن شيخنا وأستاذنا الكبير المغفور له - إن شاء الله - الشيخ عمّار ابن عبد الله الأزعر...، فأنا لا أعرف عنه رحمه إلا ما

(33) تقدّمت الإشارة إلى الصلة التي كانت بين الشيخ عمّار، وبوكوشة

(34) «محمد البشير الإبراهيمي، فارس البيان...» تأليف بشير كاشة، (ص: 73 - 74)

(35) «محمد البشير الإبراهيمي...» (ص: 74)

أشرت إليه في كتيب سلسلة «أعلام بلادي» محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله صفحة 74... هذا كل ما كنت أعرف عن شيخنا رحمه الله وسجلته للتاريخ... والدليل على أنه من رواد الحركة الإصلاحية بالجزائر، ومن أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سؤال الإمامين الشيخين رئيس جمعية العلماء... سماحة الإمام محمد البشير... وندبه الإمام الشهيد إن شاء الله العربي التبسي - رحمهما الله... سؤالهما عنه، وعقد اجتماعات معه حول الأوضاع السائدة وقتها في الجزائر المحتلة من السلطات الفرنسية التي تحارب التعليم العربي الإسلامي، وتضلل المعلمين والأئمة بكل قسوة، ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في نشر التعليم العربي الإسلامي بالمدارس والمساجد، وغير ذلك من شؤون البلاد التي تدور أحاديثهم حولها، هذا ما تنفصل به الأستاذ - جزاه الله خيراً -

♦ وفاته:

«توفي الشيخ عمّار في 28 من جمادى الأولى 1389 هـ»، على ما ذكره: «دفتردار»، أما صاحب كتاب «أعلام من أرض النبوة»، فيقول: «توفي رحمه الله في الثالث من جمادى الآخرة سنة 1389 هـ».

♦ هائدتان:

1. قال الشيخ حماد الأنصاري: «عمّار الجزائري شيعني، قلت له: أريد أن تكتب لي ترجمة لنفسك،

وقد مات وهو يدرس في الحرم، وعمّر طويلاً، وكان رجلاً عظيماً تسلمت منه ترجمة لنفسه من يده، وتوفي قبل عشر سنين، قال عبد الأول بن حماد معلقاً: قال الوالد هذا الكلام عام 1412 هـ⁽³⁶⁾، قلت: ظهر لي أنه يتسند شيخه «عمّار الأزعر»، وإن كان الشيخ إنما عاش ثلاثاً وسبعين سنة، وكانت وفاته عندما قال: الشيخ حماد ما قال، قد مرّ عليها نحو من عشرين سنة، والله أعلم.

2. جاء في مقدمة الدكتور عبد الرحمن المزيني - المدير العام لمكتبة الملك عبد العزيز - لـ «فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة»، إعداد: عمّار تماليت (ص7)، وهو يتحدث عن أهمية المكتبة: «...جمعت فيها مكتبات عدّة، مثل... مكتبات لبعض الشخصيات، أمثال: ...الشيخ عمّار بن أحمد الأزعر الهلالي...»، لكن صاحب كتاب «أعلام من أرض النبوة» قال: «لقد ترك الشيخ عمّار مكتبة قيمة تحتوي على عشرات الكتب والرسائل، وترك بعض المخطوطات من تأليفه وتحقيقاته وفتاويه، ولكن هذه المكتبة حُرقت ولم يبق منها شيء» اهـ.

أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لن أتساءل كيف، ومتى حُرقت، ومن فعل ذلك؟ ولكن: ماذا بقي منها في «مكتبة الملك عبد العزيز»؟

(36) «المجموع» (591/2)

فتوى في أمور مبتدعة

أجاب عنها .

الفتية العالم: كمال الدين أبو العلاء، محمد بن علي بن عبد الواحد الدمشقي

المعروف بـ «ابن الزمكاني» (667 - 727 هـ)

قراها وقدم لها: عمار تمالت

باحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض

وإنَّ مثلَ العلماء في النَّاسِ، كمثَّل الأطباء في ذوي العلل والعاهات، فكما يسعى الأطباء للكشف عن أسباب العلل والأمراض وتحديثها عن أبدان النَّاسِ ووصف الأدوية الشَّاجعة لهم، فكذلك العلماء - وأكرمُ بهم -، فإنَّ من أعظم مهمَّاتهم وأشرفها: السَّعي في الكشف عما يخدش في الشَّريعة من بدع ومخالفات، وتنبيه النَّاسِ إلى ما قد يتعون فيه منها، وتحذيرهم من طرق الغواية ومزالق الشَّيطان، ومحاربة كلِّ من قد يتسبَّب في إدخال الاعتقادات والأقوال والأعمال المخالفة لأسول هذه الشَّريعة السمحة؛ ومن ثمَّ إعادة النَّاسِ إلى ما ارتضاه الله - تبارك وتعالى - لهم وتركهم عليه نبيُّهم ﷺ، من دين الإسلام وكمال النعمة. وبين يديك - أخي القارئ - مثال من أمثلة سعي العلماء نحو علاج النَّاسِ ممَّا قد ينتشر بينهم من اعتقادات وأقوال وأعمال مخالفة لهدى الإسلام،

الحمد لله وحده، والصَّلَاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبه.

أمَّا بعد؛ فإنَّ الله تعالى منح العلماء أشرفَ المراتب، وأنزلهم أعلى المنازل، فجعلهم ورثة الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يُورثوا الدِّينَارَ والدِّرْهَمَ وإثما ورثوا العلمَ، فكان للعلماء منه أوفرُ الحظِّ والنَّصيب، فهم واسطةُ الخير - بعد الأنبياء - بين العباد وبين خالقهم، فنجاة العباد وفلاحهم، وقيام مصالح دنياهم وآخرهم منوطَةٌ باتباع علمائهم والاعتدال بهم، وفي نبذ النَّاسِ لعلمائهم وعدم الاعتداد بهم والالتفاف حولهم أعظمُ الخسران والضَّلال.

وقد قام العلماء برسالتهم في النَّاسِ أعظمَ قيام وأشرفه، فسموا نحو هداية النَّاسِ، وتعليمهم أمور دينهم، وتربيتهم وتزكية نفوسهم، والتضام بينهم في خسوماتهم، وغير ذلك من مصالح دينهم ودنياهم.

وهو فتوى وتوجيه لأحد أفذاذهم في أمور مبتدعة
سئل عنها، فأجاب جواباً شافياً كافياً مقنعاً.

♦ أما العالم المفتي فهو⁽¹⁾:

الشيخ القاضي الفقيه: كمال الدين أبو
المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري
الشافعي الزمكاني، نسبة إلى زملكان - أو:
زملكا - وهي قرية بدمشق.

وُلِدَ سنة (667هـ)، ونشأ في طلب العلم،
فسمع الحديث وغيره من علماء بلده، وتفقّه
على تاج الدين بن الفرّكاح، وأخذ العربية عن
بدر الدين بن مالك، وقرأ بنفسه واجتهد.

قال عنه الذهبي: «شيخنا عالم العسر، وكان
من بقايا المجتهدين، ومن أذكى أهل زمانه»،
قال: «وكان بسيراً بالمنهج وأصوله، قوي العربية،
ذكياً فطناً فقيه النفس، له اليد البيضاء في
النظم والنثر، وكان يضربُ بذكائه المثل».

وقال تاج الدين السبكي: «الإمام العلامة
المنافرة».

وقال الصلاح الصفدي: «كبير الشافعية

(1) التقطت ترجمته من: «ملقات السُّكِّي» (190/9 - 206)،
و«الوائج بالوفيات» (151/4 - 156)، و«البداية والنهاية»
(286/18 - 288)، و«الدُّرر الكامنة» (74/4 - 76).

في عصره، والفضلاء في دهره».

وقال الحافظ ابن كثير: «انتهت إليه رئاسة
المذهب تدريجاً وإفتاءً ومناظرة».

درّس بمدارس عدة بدمشق وغيرها، وولي
قضاء حلب.

وصنّف رسائل وكتباً، منها: رسالة في الردّ
على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائلتي الطلاق
والزيارة، وشرح قطعة كبيرة من «منهاج
الطالبين» للنووي، وغير ذلك.

وقال الحافظ ابن كثير: «وأما دروسه في
المحافل، فلم أسمع أحداً من الناس درّس أحسن
منها، ولا أجلى من عبارته، وحسن تقريره، وجودة
احترازاته، وسعة ذهنه، وقوة قريحته، وحسن نظمه».
وتخرّج عليه ثلاثة تلاميذ عدة، من أشهرهم:
الحافظ العلائي.

وكتب في مدحه الأدباء، ونظموا فيه
قصائد وأشعاراً رائعة.

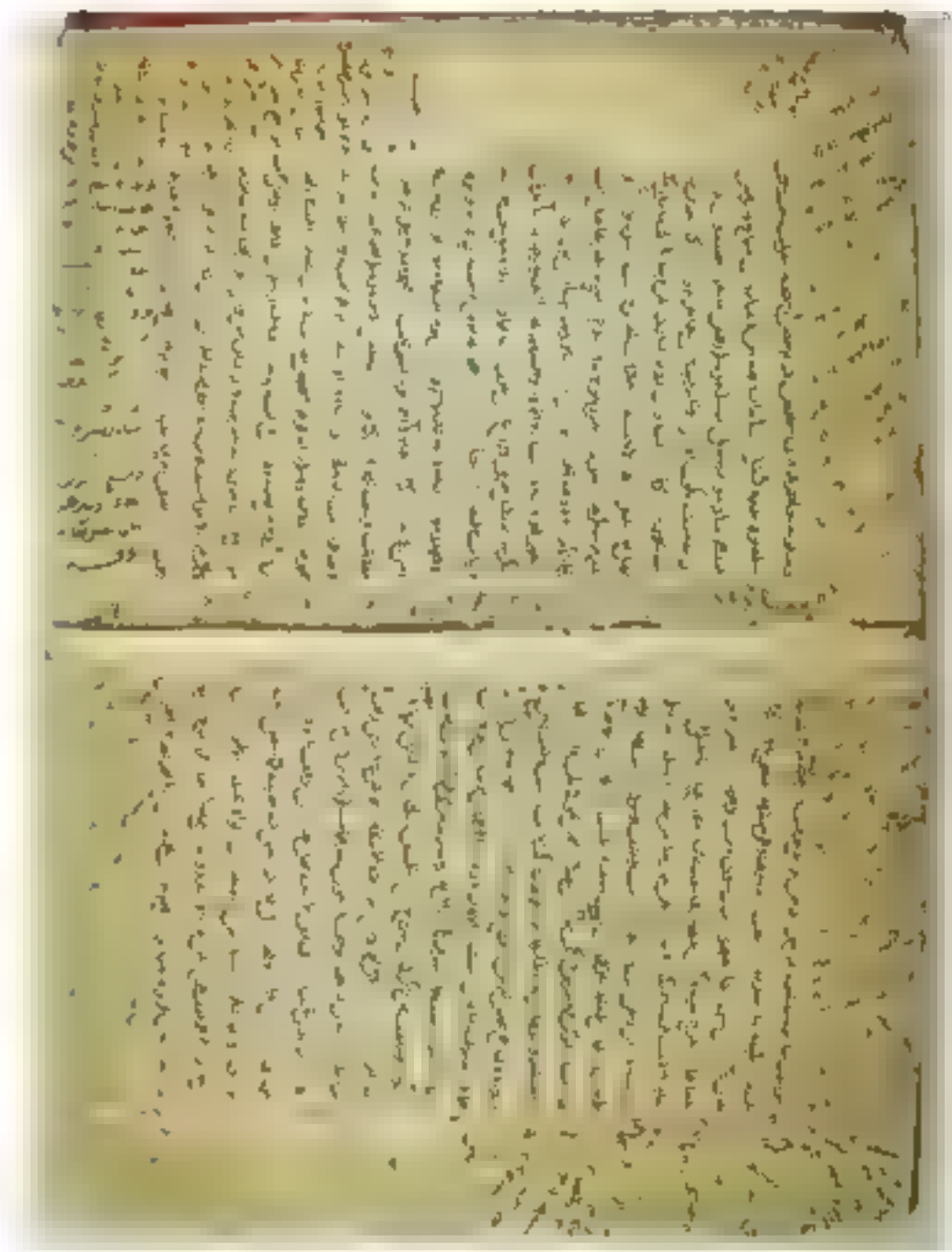
توفي رحمه الله بمدينة بلبيس - بين القاهرة
ودمشق - في شهر رمضان المبارك من سنة
(727هـ)، ودُفن بالقاهرة، رحمه الله وغفر له.

♦ وأما فتواه المنشورة في هذه المجلة القراء:

فقد التقطتها من «مجموعة فتاوى ومسائل
مهمة» له بلغ تعدادها (112) مسألة، وتوجدُ

نسختها الخطية بمكتبة «أيا صوفيا» بإستانبول برقم (1593)، كتبها ناسخها بخط نسخي متين من خطوط القرن التاسع الهجري، وقال في آخرها: «بلغ مقابلة على نسخة سقيمة بحسب الطاقة».

وهذا نص الفتوى:

○ وسئل عن أقوام يقولون أقوالاً مختلفة، ويزعمون أن من خالف قولهم فقد خرج عن رتبة الإسلام، وأنه من جملة الأنعام، فمما يقولون: إن مشايخهم يكون لهم يوم القيامة لواء، وإنهم يكونون تحته، وإن مشايخهم يضربون الإنسان

ويقتلونه بخاطرهم، فإن الشخص إذا لم يقص له شيخه شعرات بجهته يكون مثله يوم القيامة كمثل الشاة الشاة بين الأغنام، وإن السماع والرقص عندهم عبادة، والنبي ﷺ رقص مع أهل الصفة، وإن المرأة إذا حاضت يكون الأكل والشرب من يدها حراماً، وإن الزكاة تُصرف إلى مشايخهم وإن كانوا أغنياء، وإن رؤية الباري عز وجل في الدنيا جائزة ممكنة.

فهل لما يقوله هؤلاء حقيقة من الكتاب العزيز والسنة النبوية؟ وإذا أنكر عليهم منكر هذا القول الذي يقولونه والبدع التي يرتكبونها: هل يثاب على ذلك أم لا؟ وهل يجب على من ولّاه الله عز وجل شيئاً من أمور المسلمين من الثواب بالتفوق المحروسة والقضاة والولاة. وفهم الله لما يحبه ويرضاه - مساعدة من أنكر عليهم بكل طريق، وردع من يقول شيئاً مما ذكر أعلاه، هل يجب عليه ذلك ويثاب عليه أم لا؟

☞ أجاب. رحمه الله تعالى:.

لم يثبت أن لأحد لواء يوم القيامة؛ إلا لمحمد رسول الله ﷺ، فإنه يأتي يوم القيامة ومعه لواء الحمد تحته آدم ومن دونه⁽²⁾.

(2) أخرجه ابن حبان (6478) من حديث عبد الله بن سلام، وله شواهد يصح بها.

فإن كان هؤلاء لهم ألوية ليست تحت لواء محمد، فقد خرجوا عن هذا الحديث وتبعية محمد، وإن كانوا من أتباعه ﷺ فهم تحت لوائه، وكفاهم ذلك شرفاً وفخراً إذا ساووا الأنبياء في دخولهم تحت لواء الحمد الذي بيد محمد ﷺ.

وأما قولهم: الشخص يضرب الإنسان بخاضره فيقتله، فهذا إن ذكروه على وجه فلا بأس، قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ»⁽³⁾، وإذا كان من يؤذي الولي يحارب الله فقد هلك، فإنه لا يقوم أحد بحرب الله، وقد وجد كثير من الناس آذوا أولياءه فهلكوا، لكن لا يقول إن الولي تصرف بأمره واختياره؛ بل الله عز وجل أهلك ذلك الشخص، ثم هذا لا يكون إلا إذا كان ذلك الذي وقعت به العقوبة مستحقاً لها عند الله، حيث يُعَذِّبُهُ أو يُهْلِكُهُ بسبب وليه، فأما ما يعرض من هلاك الشخص ويكون بينه وبين آخر عداوة أو مضاربة بغير استحقاق هلاك تلك الجهة ولا عقوبة، فهو اتفاق حصل من القدر في ذلك الوقت، فما كل من هلك عند غضب آخر يكون بسببه، وكم

(3) الحديث بهذا اللفظ عند أبي نعيم في «حلية الأولياء»، (4/1)، وهو عند البخاري (6502) وغيره بلفظ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا»

من مدع يتبهرج بدعواه فيظهر الحق زينة، تعرض أحواله على كتاب الله وسنة رسوله وشريعة الإسلام التي هي الصراط المستقيم، الذي من سلكه نجا، ومن زاغ عنه هلك، قال الله تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ».

وأما قص الشيخ شعرات المريد وأخذ العهدة عليه أن يكون تبعاً له ومنسوباً إليه، فأمر مبتدع لم يأت به كتاب ولا سنة، والمشروع: الحلق والتقصير في الحج، فأما التوبة أو الإرادة فلم يشرع حلق ولا قص، وإنما هذه عوائد وبدع جمعت عليها طوائف هربوا من اتباع الكتاب والسنة والسلوك على سبيل الرسول ﷺ، فأتخذوا هذه العوائد والشعار، وجمعوا عليهم الأهواء بذلك كله، والخير كله في كتاب الله وسنة رسوله.

وأما قولهم: إن من لم يقص الشيخ شعرات بجبهته يكون كالشاة الثائثة بين الأغنام، فليت شعري! يقولون إنه يخرج بذلك عن تبعية محمد ﷺ إذا كان مسلماً؟ إن قالوا ذلك فقد مرقوا من الدين، وإن قالوا: بل هو على تبعية الرسول ﷺ كفاء ذلك الشعار وتلك السمة التي انتم بها، فعرف بين الخلائق يوم القيامة بأنه

من أمة هذا النبي ﷺ العظيم الذي هم خير أمة أخرجت للناس، الذين هم الوسط الشهداء على الناس، الذين يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء⁽⁴⁾، حتى إن عصائهم إذا دخلوا النار بذنوبهم ليطهروا منها يعرفون في النار بسيماهم وهو أثر السجود، قد حرّم الله على النار أن تاكل أثر السجود⁽⁵⁾، فأين سيما مشايخهم في ذلك الوقت وقصصهم شعرات الجبين؟

وأما قولهم: إن السماع والرّقص عبادة، فهذا مكابرة في دين الإسلام، لم يقل أحد من المسلمين إن السماع والرّقص عبادة، وقد أكمل الله الدين في حياة نبيه ﷺ، ولم يجعل في عبادته رقصاً ولا سماعاً، وهذا القول خارق لإجماع الأمة. وفي السماع ما أجمعت الأمة على تحريمه، وفيه نوع بين الأمة خلافاً في تحريمه، والقائلون بالتحريم أكثر، والقائلون بالتحليل يحلّونه بشروط، مع أن تعامله خلافاً الأولي، والانهماك عليه يسقط العدالة.

وأما الرّقص فلا أصل له، ومتعاضيه حارم لمروءته، والمدمن عليه مردود الشهادة، وقولهم:

(4) ثبت الحديث في هذا عند البخاري (136)، ومسلم (246) وغيرهما

(5) ثبت الحديث في هذا عند البخاري (773)، ومسلم (182) وغيرهما

إن النبي ﷺ رقص مع أهل الصنفة افتراءً على الله ورسوله قد نزه الله نبيه من ذلك، وكفى بمقابل هذا القول أنه داخل في قول النبي ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»⁽⁶⁾، وإن استحل هذا الكذب على رسول الله ﷺ فقد كفر، وإن كان جاهلاً علماً، فإن أصر بعد التعليم أدب وزجر؛ وهذا قول من لم يعرف نبيه ﷺ ولا قدره، قال النبي ﷺ: «لَسْتُ مِنْ دَرٍ وَلَا دَدٍ مَنِي»⁽⁷⁾، يعني به اللّعب واللّهو.

وقولهم: إن المرأة إذا حاضت يكون الأكل والشرب من يدها حراماً، شعبة يهودية؛ فإن هذا من قول اليهود، وبين النبي ﷺ أن هذا الإصر رُفع عن هذه الأمة⁽⁸⁾، وقال لعائشة رضي الله عنها: «إِنْ حِضَّتْكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ»⁽⁹⁾، وكان يأكل مع نسائه ويشرب وهم في الحيض ويضاجعون⁽¹⁰⁾، لكن جماع الحائض محرم حتى تغتسل بعد الطهر.

(6) الحديث في «صحيح البخاري» (110) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(7) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (785)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (413)، وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه، وقد ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (2453)

(8) هو معنى الحديث الوارد في سبب نزول آية الحيض، وهو عند مسلم (302) وغيره

(9) أخرجه مسلم (298) وغيره

(10) في هذا المعنى أحاديث في «صحيح مسلم» (295) وغيره

وقولهم: إن الزكاة لا تُسرف إلا إلى مشايخهم وإن كانوا أغنياء، كذب؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُعَلِّينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ لِقُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِيرِمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، وقال رسول الله ﷺ: «وَأَعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»⁽¹¹⁾، وقال: «لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لِقَبِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوِيٍّ»⁽¹²⁾؛ فقول هؤلاء مُصَادِمٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وأما قولهم: إن رؤية الله جائزة في الدنيا، فإن أرادوا أن العقل لا يحيل ذلك فصحيح رؤية الله ممكنة في الدنيا، والصحيح من قولي أهل السنة أن النبي ﷺ رأى الله في إسرائته، ولم يحصل ذلك لأحد غيره، وثبت المنع من ذلك لغيره شرعاً، قال النبي ﷺ: «وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا»⁽¹³⁾، فلا يرى

(11) أخرجه البخاري (1331)، ومسلم (19) ضمن حديث

بعث النبي ﷺ لمعاذ ﷺ إلى اليمن

(12) الحديث ورد عن عدد من الصحابة، منهم عبد الله ابن

عمرو عند الإمام أحمد (6530)، وأبي داود (1634)

وغيرهما، وقد استقصى تحريجه بشواهد الشيخ

الألباني في إرواء الغليل (381/3 - 385) وصححه

(13) وجدته بلفظ: «إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا»،

أخرجه الإمام أحمد (22864)، وأبو داود (4320)

وغيرهما، من حديث عاصدة بن الصامت ﷺ، وله

شواهد.

في الدنيا، ومن زعم أنه رأى الله يقظة في الدنيا بعينه فقد كذب على الله، وإن كان من أهل الصدقة والصحة، فقد يُخِيلُ له خيال، أو رأى شيئاً فلبس عليه، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم، لا يُضامون في رؤيته، كما يرى القمر ليلة البدر، ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة⁽¹⁴⁾، ودل عليه القرآن العظيم⁽¹⁵⁾.

وبالجملة: هؤلاء المسؤول عنهم مُبْتَدِعُونَ ضَالُّونَ، وقد يَكْفُرُونَ ببعض ذلك بطريق التكفر⁽¹⁶⁾.

والمُنْكَرُ عليهم مُثَابٌّ مَأْجُورٌ عند الله إذا قصدَ بإنكاره وجهَ الله، مُصِيبٌ في إنكاره.

ويجبُ على من علمَ حالهم أن يُنْكَرَ عليهم. ويجبُ على ولاة أمور الإسلام وقضاتهم وعلمائهم وعامة المسلمين إذا علموا حال هؤلاء أن يُنْكَرُوهُ، ويأخذوا على أيديهم ويمنعوه من تقاعد عن ذلك أثم.

ويُثَابُّ المُنْكَرُ والساعي في إزالة هذه البدع وقمعها ورَدُّع أهلها، وَكُلُّ مُحَدِّثَةٍ بدعة، وَكُلُّ مُحَدِّثَةٍ⁽¹⁷⁾ ضلالة، والله أعلم.

(14) بل الأحاديث الواردة في ذلك متواترة، بعضها في «الصحيحين»: البخاري ومسلم.

(15) كقوله تعالى: ﴿وَيُجِزُّ بِوَجْهِكَ الْكَوْثَرَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ لَظَرِيقٌ ۝٢٢﴾ (الزَّيْلَعَةُ 22 23)

(16) كذا بالأصل

(17) كذا في النسخة، والوارد: «وَكُلُّ بدعة ضلالة».

كنوز مخبوءة في تراثنا الجزائري

تقديم وتعليق أبي عبد الرحمن محمود

ورسوله ﷺ في المتابعة.

فخذها . أيها القارئ الكريم . هدية هادية ،
تزدك هدى أو تردك عن ردى .

نص الفتيا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أما بعد: فقد قامت الأدلة القطعية من
صرائح الكتاب وصحاح السنة على أن أعظم
مظهر للعبودية لله هو عبادته.

وقامت الأدلة منهما أيضا على أن الله تعالى
لا يُعبد إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اسلطنى.
أما بعد، فأضع بين يدي قارئ «الإصلاح»
كنزا ثميناً من كنوزنا المخفية، وأثرا جليلاً من
أثارنا المنسية، ودرة نادرة من تراثنا العلمي المحلوة،
كتب الله لها الظهور بعد الخفاء، والعثور بعد
الضياع! والنشر بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً!
فله الحمد ربّ السموات وربّ الأرض ربّ
العالمين.

ولا أفشي سرا إذا علم القارئ أن هذا الأثر
المخطوط . على اختصاره . فتياً لعالم جليل من
علماء الجزائر، وفتية من فتهائها، ورائد من
رواد الإصلاح في هذا الزمان؛ ضمنها . مع بيانه
للأحكام الشرعية المتعلقة بالمسألة . أسولا نافعة،
وقواعد جامعة، وفوائد جمة بارعة، لا يستغني
عنها المتفقه الحريص على توحيد الله في العبادة

نبيه ﷺ مبيّن بفعله.

وعلى أن هيئات العبادات العملية وكيفيةها داخلية في معنى العبادة مشروطة في التعبد بها، فلا يُعبد الله إلا بما شرع على الوجه الذي شرع. ولما كانت الصلاة هي عماد الدين وركنه الركين لاشتراك القلب واللسان والجوارح في أدائها وتحقيق فعلها؛ وحب أن يكون حفظها مما ذكر أوفر، ونصيبتها من تحري المشروع أكثر. وسننتها المشروعة متواترة لا يرتاب فيها مسلم. وما يسبق المفروض منها أو يلحقه من النوازل مبيّن في السنة الصحيحة، ثابت من فعله ﷺ وفعل أصحابه، لا يجهله إلا جاهل بالسنة.

وتلك السوابق واللواحق عبارة عن ركعات محدودات تسمى عند الفقهاء رواتب.

وكل ما زاد على ذلك فهو من إحداث المحدثين وابتداع المبتدعين، وكله مردود على فاعله وعلى القائل به؛ لأن صاحب الشريعة يقول: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»⁽¹⁾، ولأن الله تعالى يقول: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»⁽²⁾، ولأن مالكا رحمه الله يقول

فيما يتعلق بهذه الآية: «ما لم يكن يومئذ دينا

(1) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.

فليس اليوم بدين».

ولبّ الباب فيما أصلناه من هذه الأصول أنه يجب على كل مسلم أن يلتزم في العبادات العملية كالصلاة كل ما ثبت عن رسول الله ﷺ من قول وفعل وهيئة وفواتح وخواتم، وأن لا يزيد شيئا على ذلك، لا قبل العبادة، ولا بعدها، ولا معها؛ لأن ذلك كله ابتداع وزيادة في الدين، ولو كان فيها خير لكان النبي ﷺ أسبق إلى فعلها والعمل بها ليسئها لأمته، وأن لا يقلد الجاهلين في ذلك ولو اجتمعوا عليه، فإن اجتماع الجهال والعامّة على شيء من هذا القبيل لا حجة فيه بل الحجة لله ورسوله، والبدعة في الدين لا تصير سنة بإجماع الناس عليها.

ومن هذا القبيل ما أحدثه الناس وسكت عنه العلماء الجاهلون بالسنة فلم ينكروه؛ من التزام أذكار معينة يجتمعون عليها بعد الصلوات، وقبل صلاة الجمعة على الخصوص، ويرفعون أصواتهم بها، فكل ذلك من البدع المحدثّة المنكرة التي تدخل في عموم قوله ﷺ: «وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ»⁽²⁾، واجتماع الناس عليها

(2) قطعة من حديث صحيح: أخرجه مسلم (867) عن جابر،

وأبو داود (4594) عن العريض بن سارية

وانظر الطبعة المحققة من «تفسير ابن باديس» (38)

و180 بقلم

قرونا لا يُخرجها من معنى البدعة، وسكوت العلماء عن إنكارها لا يَدْخلها في باب السنة.

وقد كان ﷺ يصلي بأصحابه الجمعة منذ شرعت إلى أن لحق بربه، فلم يكن يفعل شيئاً من ذلك، ولنا فيه الأسوة الحسنة، ولا فعله واحد من أصحابه، ولا من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، ولا واحد من حفاظ السنة، والمحافظين عليها في جميع القرون إلى يومنا هذا، وذكر الله مشروع ولكنه على هذه الكيفية في هذا الوقت غير مشروع.

كذلك كان يصلي بأصحابه الصلوات الخمس ولم يفعل شيئاً من هذه الأعمال التي يعملها الناس اليوم من اجتماعهم للذكر ورفع أصواتهم به بعد الصلوات، فهو بدعة زائدة في الدين.

والمأثور عن الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح أنهم كانوا يهتدون لصلاة الجمعة؛ فيذكرون الله في أنفسهم، أو سرا بالسنتهم، أو يقرءون القرآن كذلك، ولا يرفعون أصواتهم بشيء من ذلك حتى لا يشوشوا على مصل لتحية المسجد أو متفل، تشهد بذلك الآثار الثابتة المأثورة عنهم ولا يماري في ذلك إلا جاهل بسيرتهم وسيرة قديوتهم وإمامهم ﷺ.

وأما تلاوة القرآن بالاجتماع كما يفعل الناس اليوم فقد كرهها مالك؛ لأنها ليست من فعل السلف، ولأنها تضيع على القارئ تدبر القرآن، وهو الحكمة العليا من نزول القرآن، والثمرة المقصودة من تلاوته.

ومن فعل ذلك تعبداً بتلاوة القرآن فقد خالف السنة في الكيفية، ومن فعله لإتقان الحفظ فقد راعى المصلحة دون العبادة.

كتبه

.....

بتاريخ فاتح ذي الحجة الحرام
عام 1363 هـ

* * *

والآن - وقد وقفت - أيها القارئ - على نصّ الفتيا بحروفها، حَقُّ لك أن تتساءل معي:
1 - ما الفوائد العلمية المستخلصة منها؟
2 - ومن محررها من علمائنا العاملين؟
والإجابة عليها ترقبها في حلقة قادمة - إن شاء الله - والله ولي التوفيق.

الانتصار للصحابية الأبرار

عبد الكريم لخذاري

أمام استاد بقسطنطينية

وَتَصْرُكُ الرِّفْضِ مِنْ شَامٍ وَمَنْ يَمَنْ
لَمْ يَسْبِ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْعَلَنِ
وَهَلْ هُنَاكَ لِمَثَلِ الْعَرَضِ مِنْ ثَمَنٍ
وَتَمَرِهِ عَائِشُ الصَّدِيقِ بِاللَّعَنِ
وَزَانِهَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ بِالْمَنَنِ
وَسَيَّرَ أَحْمَدُ صَانَتَهُ مِنَ الْمُجَنِّ
وَعَلِمَ عُرْوَةُ يَرْوِي شَامَةَ الزَّمَنِ
وَصَوْتُ صَاحِبِهِ وَقَرَّ إِلَى الْأَذَنِ
وَأَغْلَقُوا خَوْخَةَ الصَّدِيقِ بِالْكَفَنِ
وَبَايَعُوا أُمَّةَ التَّوْحِيدِ بِالْفَتَنِ
وَابْنُهُ الْحَافِظُ الْمَجْنُونُ بِالسَّنَنِ
وَلَيْسَ يَفْرَحُ إِلَّا عَابِدُ الْوُثَنِ
مَنْ السَّنْبِي فَانَّتِ الْفَحْلُ فِي الْمَحَنِ
أَمَثَلَكُمْ يَبْلُغُ الْعَثْمَانُ ذَوَالْمُونِ
وَبَثْرُ رُومَةٍ يَنْسِي لَذَّةَ اللَّبَنِ
قَدْ اشْتَرَاهَا وَبَاعَ التَّرْبَ بِالْعَمْدَنِ
كَمَا الْمُنَافِقُ فِي ذَلٍّ وَفِي وَهْنٍ

تَقَاسِيمُ وَجْهَكَ يَا لَبْنَانُ قَدْ فَهَرَتْ
فَكَيْفَ يَا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ غَضِبَتْكُمْ
وَمَنْ يَطْلَعُ مِنْ عَرَضِ الْمُصْطَفَى جَهْرًا
وَمَنْ يَسْبِ أَبَا بَكْرٍ وَثَمَرَتَهُ
وَكَيْفَ تَلْعَنُ أُمَّةً لِلْعَلَى رَفَعَتْ
هِيَ الْفَقِيهِ حَدِيثُ الْمُصْطَفَى حَفَظَتْ
هِيَ الْمَسَابِقُ سَبَقًا لَيْسَ يَدْرِكُهُ
وَكَيْفَ تَطْلَعُ فِي صَدِيقِ أَمْتَا
(دَعَا صَاحِبِي) بَلْ سَبَّوْا صَاحِبَهُ
بَلْ كَفَرُوهُ وَهَدَّمُوا الدِّينَ هَمَّهُمْ
يَا مَنْ يَسْبِ أَبَا حَفْصٍ وَقَرْنُهُ
غَابَ الرِّجَالُ وَذَاقَ الدِّينَ غَيْبَهُمْ
كَفَى بِضُضْلِكَ يَا فَارُوقَ مَدْحَكُمُ
أَذَلَّةَ النَّاسِ يَا أَحْثَالَ أَنْفُسِهِمْ
هُوَ الَّذِي قَدْ سَقَى الْإِسْلَامَ مِنْ عَطَشٍ
مِنْهُ الْمَلَأْتُكَ تَسْتَحْيِي وَبَقَعْتَهُ
إِذَا تَكَلَّمَ جَيْشُ الْعُسْرَةِ أَنْصَرَفُوا

أكرم بصهر رعى النورين في السكن
هي الشهادة في فضل وفي دين
وليس يقبل سب الصاحب من نتن
هم الرجال رعاة الدين والوطن
مذ غادروا الدار صار الدين في حزن
بل صان ديناً وعلاًه بذي المدين
والترب يركض والرايات بالسفن
ثذل قيصر تكوي قلب ذي يزن
بأن أسد الشرى أسمى من الدرن
هل محنة الدين إلا راحة البدن
طعنن نفسك والأخيار لم تهن
والجوع يقتله واللبس من خشن
قد نلتموها مخنيث من السمن
والأكل والشرب كالأنعام والضأن
والسلب والنهب باسم الخمس بالجفن
كذا الرضيعة للسادات في حُضن
ويوم حُم فروج الناس لم تُصن
وسنة المصطفى المختار في شجن
والقيد يقتله والرمح في طعن
باسم السبية أين الرأف بالظعن
في يوم بغداد والتاتار في الركن
إن الروافض شر الشر والخون
على العمائم والجُبَّات واللَّحَن
وفي جسومهم بسط من الحُسن
وصحب أحمد حقاً سادة الزمن

يا ثالث العشرة المشهود جنسهم
يا مئة حازها العثمان دونهم
أبا تراب عصي الدمع مذ مكروا
هو الشقيق لهم حبوا وإن كرهوا
أين السيوف التي حلت محلهم
أين الفتوح التي زانت معاوية
يَسْفُ ملاً لأهل الكفر أجمعهم
هذي الزلازل لا تبقي ولا تذر
سل الفوارس عن كسرى تُبْؤُكُمْ
أبا عبيدة يا هاماً لأمته
يا من يسب أبا هرٍ ويظلمه
روى الحديث بألف مؤلفه
هو الذي ترك الدنيا بآجمعها
هذي القصور لكم في كل ناحية
انتم زناة وباسم الدين عهركم
والعين تبكي على فرج لقاصرة
سادات إبليس عاشوراء يومكم
وفي العراق محاريب لنا انهضت
كم أحرقوا عالماً والعين ناضرة
وزوجه الحرة المستورة أنثكت
داسوا الكتاب وأحيوا عهد قومهم
في كل ركن لهم قتل وغائلة
هم الخيانة تمشي اليوم في صور
في كل لحن لهم قول وتسمعه
عليهم لعنات الله دائماً

قرة العيينين في أحكام بر الوالدين

«الجزء الثاني»

أمينة حداد

ليسانس في الشريعة الإسلامية

لا يغفر عظم قدر العقوق لاقتترانه به، فمن برّ والديه فقد برّ ربّه، ومن عقوقهما فقد عقوقه⁽²⁾.
ومنه يفهم معنى قوله ﷺ: «رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ»⁽³⁾.
بل إنّه ﷺ جعل تسبّب الولد في أذيتهم كمباشرتهم لذلك، قال ﷺ: «مَنْ الْكَبَائِرُ شَتَمَ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ»⁽⁴⁾.

فإذا قصدت معرفة حقيقة العقوق وحدّه، فاعلم أنّ هذه اللفظة مأخوذة في اللغة من القطع، والشقّ، يقال: عَقَّ والده، إذا قطعه ولم

إنّ الحديث عن برّ الوالدين لا يكون صحيحاً في الأذهان، تامّ البيان، مستوفٍ الأركان إلاّ ببيان معنى العقوق، فإنّهما خُلقان متناقضان يدفع أحدهما الآخر كما يدفع الليل النّهار، والماء النار. فالعقوق كبيرة بلا خلاف، فمن عبد الرّحمن ابن أبي بكر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وجلس متكئاً، «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»⁽¹⁾.

قال المناوي: «فإنّ الله هو الخالق المصور حقيقة، وهما (أي الوالدان) المنشآن له مجازاً، فلذلك لا يقدر أحد أن يقوم بحقّ أبويه، فإنّ من كان سبب نشأتك كيف تضي بحقه أو تضي بشكره، ولذلك قرن عقوقهما بالشرك به، كما قرن طاعتها بطاعته، ولما كان الشرك

(1) رواه البخاري (2654)

(2) «فيض القدير» (2/24)

(3) أخرجه الترمذي (2020)، والبخاري في «الأدب المفرد»

(2/2)، وقال الشيخ الألباني: «حسن موقوفاً، وضعّ

مرفوعاً»، انظر: «الصحيحة» (515)

(4) رواه البخاري (5973)، ومسلم (90)

يصل رحمه، هذا قول أهل اللغة.

أما حقيقة العقوق المحرم شرعاً فقل من ضبطه، وقد قال ابن عبد السلام: «لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء».

وقد حذّره أبو عمرو بن الصلاح بقوله: «العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد تأدياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة.

وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق».

ويقصد بقوله: «ليس من الأفعال الواجبة»: كراهية بعض الآباء والأمهات لقيام أبنائهم بما يجب عليهم من صلاة وصيام ونحوهما وتأديهما بذلك، فإن مخالفتها في مثل هذا لا تدخل في العقوق، بل هي مطلوبة، مأمور بها شرعاً⁽⁵⁾.

وقد زيد في حذّره وضبطه أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرماً من جملة الصفات، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكهاتر⁽⁶⁾.

على أنه قد يتوهم من بعض ما قيل أن كل فعل مخالف لرغبة أحد الوالدين يعدّ عقوقاً،

ومن طالع المسائل، وسبّر الدلائل، وما انتهى إليه العلماء المعاصرون والأوائل، وجد في ذلك حذاً زائداً وبياناً مفيداً، يزيل الوهم ويصوب الفهم.

قال ابن تيمية: «فما أمراء اتّمر، وما نهيا انتهى، وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه فيه ظاهر (أي على الولد)... فأما ما كان يضره طاعتهما فيه، لم تجب طاعتهما فيه، لكن إن شقّ عليه ولم يضره وجب»⁽⁷⁾.

وقال ابن عثيمين: «وما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه، فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً؛ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الولد فيه ضرر فإنه مخلق فيه وقائع للرحم»⁽⁸⁾.

وبإعمال مجموع هذه الضوابط والحدود، يتوسل إلى معرفة الحكم في صور عديدة اضطرب فيها الجواب وغاب عنها السواب، ومن جملة ذلك:

أولاً - إلزامهما الولد بنكاح من لا يريد:

قال بعض العلماء: «إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما يتفر عنه مع قدرته على أكل ما لا

(7) «غذاء الألباب» (1/294)، ونظر - «الفتاوى الكبرى» (381/5)

(8) «الشرح الممتع» (13/8)

(5) «شرح مسلم» (2/448)

(6) «الموسوعة الفقهية»: مادة (بر الوالدين)

تشتهي نفسه، كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه.

وقد روى أبو داود (2096) عن ابن عباس: «أن جارية بصرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباه زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ».

ثانيًا - إلزامهما الولد بالطلاق:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أضلقها فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ مَلِّقْ امْرَأَتَكَ»⁽⁹⁾.

وعن أبي الدرداء أن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الْوَالِدُ أَوْسَمُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» فَإِنْ شُبِّتَ فَأَضِغْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ⁽¹⁰⁾.

غير أن الحكم وإن كان في هذه النصوص صريحاً؛ فإنه يحتاج إلى دقة استنباط، وتحقيق مناهل.

قال رجل لأحمد رضي الله عنه: «إن أبي يأمرني أن أضلق امرأتي، قال: لا تطلقها، قال: أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال:

حتى يكون أبوك مثل عمر»، يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر في تحريره الحق والعدل وعدم اتباع هواه في مثل هذا الأمر⁽¹¹⁾.

وسئل شيخ الإسلام عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت فهل عليها إنم في دعاء أمها عليها؟

فأجاب رحمته الله: «إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباه ولا أمها في فراق زوجها ولا زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبيها «وأيما امرأة ماتت وزوجها راضي عنها دخلت الجنة»⁽¹²⁾.

وإذا كانت الأم تريد التفرق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت عليها، اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم»⁽¹³⁾.

ثالثاً - طلب إذنهما للجهاد:

عن عبد الله بن عمرو قال: أقبل رجل إلى نبي الله ﷺ فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال: «هَلْ مِنْ وَالدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟» قال: نعم، بل كلاهما، قال: «فَتَبْتَغِي

(11) «الموسوعة الفقهية» (72/8)

(12) أخرجه ابن ماجه (1854)، والترمذي (1161)، انظر: «الصعيقة» (1426)

(13) «المجموع» (67/33 - 66/67)

(9) رواه الترمذي (1189)

(10) رواه الترمذي (1900)، وابن ماجه (3663)، وانظر:

«الصحيح» (914)

الْأَجَرَ مِنَ اللَّهِ؟ قال: نعم، قل: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»⁽¹⁴⁾.

قال النووي: «فيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنتهما إذا كانا مسلمين، وبإذن المسلم منهما... هذا كله ما لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن»⁽¹⁵⁾.

بل إنه ﷺ اعتبر القيام على مصالحهما جهاداً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله إذ طلع علينا شاب، فقلنا: لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله؟ فسمع مقالتنا رسول الله ﷺ فقال: «وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَقَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَتًى سَبِيلَ اللَّهِ، وَمَنْ سَقَى عَلَى عِيَالِهِ فَتًى سَبِيلَ اللَّهِ» الحديث⁽¹⁶⁾.

رابعاً - طلب إذنتهما لطلب العلم:

وهذا فيما يخص العلوم الواجبة أو المستحبة شرعاً، وأما المحرمة فلا إذن للشارع فيها، ولذلك لا يعتبر فيها رضا الوالدين وإن أذنّا.

فإذا كان العلم من قبيل المطلوب شرعاً؛ فإنّ الفقهاء قد اتفقوا من حيث الجملة على

عدم مشروعية الخروج لطلبه إذا كان الوالدان أو أحدهما مفسرين، وكانت نفقتهما على الولد، أو كان يخاف الضيعة عليهما بخروجه. وإذا كان الولد يخاف على نفسه الهلاك بسبب خروجه لطلب العلم لم يجز له لحصول الضرر لهما بذلك⁽¹⁷⁾.

سئل الشيخ ابن العثيمين عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم والده وأمه، فما الحكم في خروج هذا الطالب؟

فأجاب: هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا أفضل، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم؛ لأن برّ الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، والعلم من الجهاد، وبالتالي يكون برّ الوالدين مقدماً عليه، إذا كان في حاجة إليه، وأما إذا لم يكونا في حاجة إليه، ويتمكّن من طلب العلم أكثر إذا خرج فلا حرج أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال؛ ولكنّه مع هذا لا ينسى حقّ الوالدين في الرجوع إليهما، وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة لهما، ولا ينبغي أن يستأذن منهما إذا خرج، فإنّ الحامل لهما كراهة العلم الشرعي⁽¹⁸⁾.

(14) رواه مسلم (2549)

(15) «شرح مسلم» (339/16)

(16) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (25/9)، وانظر:

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (3248)

(17) «الموسوعة الفقهية» (83/2)

(18) كتاب «العلم» جمع فهد السليمان (ص149)

خامساً - اجتياحهما مال الولد:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولداً، وإن والدي يجتاح مالي، قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أمتي كسبتكم فكلوا من كسب أولادكم»⁽¹⁹⁾.

ومعنى يجتاح من الاجتياح، وهو الاستئصال.

وفي بعض الروايات: يحتاج من الاحتياج.

قال السندي: «...ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال: «أنت ومالك لوالدك»، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك، أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال، وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتتفق عليه، فأمّا أن يكون أراد به إباحة ماله حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء»⁽²⁰⁾.

وقد ذكر ابن عثيمين لجواز أخذ الأب مال ولده خمسة شروط.

أولاً: أن لا يضر الابن.

ثانياً: ألا يحتاجه.

ثالثاً: أن لا يكون الولد أعلى منه في الدين.

(19) رواه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292)

(20) «حاشية السندي على ابن ماجه» (43/2)، انظر: «معالم

السنن» (13/5)، «الأدب الشرعية» (464/1)

رابعاً: أن يكون ولده حراً.

خامساً: أن لا يأخذه لولد آخر.

سادساً - طاعتها في تناول المشتبه.

وينبغي هذا على جواز تناوله من حيث الجملة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا اختلط الحلال بالحرام فهو على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون الحرام هو الغالب، ففي هذه الحالة يحرم تناوله.

الثاني: أن يكون الحلال هو الغالب، فلا يحكم بتحريمه؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.

الثالث: أن يختلط ففي هذه الحالة أيضاً لا يحكم بالتحريم»⁽²¹⁾.

وعلى هذا يقدم في القسم الثاني والثالث طاعة الوالدين؛ لأن ترك ما اختلط في الحالتين ورع وليس بحتم، وطاعة الوالدين واجبة.

قال الفزالي: «...حتى إذا كانا يتعصمان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما؛ لأن ترك الشبهة ورع، ورضا الوالدين حتم»⁽²²⁾.

سابعاً - منعهما الولد من التوافل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(21) «مجموع الفتاوى» (29/151)، وانظر: «الأدب الشرعية»

لابن مفلح (1/468 - 469)، و«جامع العلوم والحكم»

(1/200) فما بعدها

(22) «الإحياء» (2/218)

«ثَدَّتْ امْرَأَةً ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَةٍ رَاعِيَةً تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْجُ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي، قَالَ: يَا بَابُوسَ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الْغَنَمِ»⁽²³⁾.

ففي الحديث تقديم طاعة الوالدة على صلاة التطوع، وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يتخلع صلاته ويجيبها، وإنما تقدم طاعتها على التطوع؛ لأن طاعتها واجبة، وهذا يشترك فيه الوالدان. مع أنه لا ينبغي للوالدين أن ينهيا الولد عما لا ضرر فيه عليهما كما سبق بيانه.

قال شيخ الإسلام: «وأما طاعتها في ترك ما هو مستنون فالأقيس وجوبها، وينبغي لهما أن لا ينهياه عما هو مندوب.

قال أحمد: وإذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة يداريهما ويصلي، ولا أحب أن ينهياه»⁽²⁴⁾.

ثامناً. طاعة الوالد الكافر:

قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ

يَعْنَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾⁽²⁵⁾، فني هذه الآية جواز بر الكفار إذا لم ينسبوا الحرب للمسلمين، وكانت الموالاة منقطعة، والوالدان أحق من دخل في هذا العموم، فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أقتني أمي رغبة في عهد النبي ﷺ (أي الهدنة) فسألت النبي ﷺ: أفأصلها؟ قال: «نعم»⁽²⁶⁾.

وقولها رغبة: أي رغبة في شيء تأخذه، وهي على شركها، ويؤخذ من هذا وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً. وقد قال النبي ﷺ لعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول حينما استأذنه في قتل أبيه وكان رأساً في النبق: «لَا، وَلَكِنْ بَرِّ أَبَاكَ، وَأَخْصِنْ صُحْبَتَهُ»⁽²⁶⁾.

أخيراً، إن كنت أباً لابن عاق يبذل الأذى ويكف الثدى، إن حرّكته فكأنما حرّكت جيفة، وإن تركته فعلى حذر وخيفة، فاعلم أن هذا قد يكون بسبب تقريط منك في تأديبه، أو عقوق منك لوالديك عوجلت بجزائه.

فإن كان الأول فإن وصية الله للأباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية

(25) رَوَاهُ الْحَارِثِيُّ (3012)، وَمُسْلِمٌ (2371)

(26) «السلسلة الصحيحة» رقم (3223)

(23) رَوَاهُ الْحَارِثِيُّ (1206)

(24) «غذاء الألباب» (1/295)

بعد وفاتهما، قيل له: بل يرضيهما بثلاثة أشياء:
أولها: أن يكون الولد صالحاً في نفسه؛
لأنه لا يكون شيء أحب إليهما من صلاحه،
والثاني: أن يصل قرابتهما وأصدقاهما، والثالث:
أن يستغفر لهما ويدعو لهما ويتصدق عنهما⁽²⁹⁾.
وهذا كله ثابت في السنة:

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا
مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»⁽³⁰⁾.
وعنه رحمه الله قال: «ترفع للميت بعد موته
درجته فيقول: أي رب أي شيء هذا؟ فيقال:
ولذلك استغفر لك»⁽³¹⁾

قال ابن عثيمين: «هل الأولى والأفضل للإنسان
أن يتصدق عن والديه، أو يصلي عنهما، أو يصوم
عنهما بعد موتهما، أو الأفضل الدعاء لهما.

الجواب: الأفضل الدعاء لهما عملاً بتوجيه الرسول
ﷺ وذلك حين قال: «إذا مات ابن آدم...» الحديث⁽³²⁾.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال:
«إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدَّ أَبِيهِ».

هذا ما أمكن جمعه على وجه الاختصار،
وهو للحسيف الأريب مغل عن الكثير من الأخبار،
فع وارعو لعلك تدرك مرتبة البارئين الأخيار.

الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل
الآباء وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين
وسننه، فأضاعوهم سفاراً، فلم ينتفعوا بأنفسهم،
ولم ينفعوا آباءهم كباراً، كما عاتب بعضهم
ولده على العقوق، فقال: يا أبت عقتني صغيراً
فعتتني كبيراً، وأضعتني وليداً، فأضعتك شيخاً.

وعن ثابت البناني قال: «رأيت رجلاً يضرب
أباه في موضع فتيل له: ما هذا؟ فقال الأب: خلوا
عنه فأني كنت أضرب أبي في هذا الموضع،
فأبتليت بابني يضربني في هذا الموضع»⁽²⁷⁾.

فإن كان حالك حال هذا الأب فتدارك،
قال النبي ﷺ: «رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ
أَنْفٌ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ
أَبُوهُ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ
يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»⁽²⁸⁾.

وإن كنت واريتهما الثرى، ونزف الفؤاد
دماً من الأسى فاستحال دمعاً إذ جرى
وليس الذي يجري من العين دمعاً

ولكنها روح تنوب فتقطر
فلا تجعل هذا البلى آخر العهد بهما، بل
اتبع رحيلهما بإيصال المعروف إليهما.

قال بعض العلماء: «إن سأل سائل: إن الوالدین
إذا ماتا ساخطين على الولد هل يمكنه أن يرضيهما

(29) «غذاء الألباب» (1/303)

(30) «صحيح الأدب المفرد» (28)

(31) «صحيح الأدب المفرد» (27)

(32) «صحيح الأدب المفرد» (29)

(27) «تحفة المودود»، «غذاء الألباب» (1/287)

(28) رواه مسلم (6674)

عبارات عقديّة فاسدة

عمر الحاح مسعود

♦ رَأَا كَمَا يُحِبُّ رَبِّي:

إذا قيل لبعض الناس: كيف حالك؟ أجاب بهذه العبارة، وقال: «رَأَا كَمَا يُحِبُّ رَبِّي»، ويتّال هذا الكلام كذلك للاعتذار عن مخالفات وخصوصيات العباد، وفساد حال البلاد، ويقال: «هَكَذَا حَبَّ رَبِّي وَاشْ نَدِيرُو».

ولا تصحّ هذه العبارة؛ لأنّ العبد قد يكون في حالة أرادها الله قدرًا لحكمة بالغة؛ ولكن لم يردّها شرعًا، كأن يكون في غفلة عن الواجبات وتكاسل عن أداء الحقوق، قاطعًا رحمة معاديًا حارمه، وقد تكون الأمة في جهل وظلم وعصيان لله ربّ العباد، وفوضى وهرج وفساد.

فالله أراد هذا قدرًا ولم يردّه شرعًا؛ لأنّه لا يحبّه، بل يبغضه وينهى عنه.

ولا يلزم من إرادته الشّيء أن يكون محبوبًا

له، ولا يلزم من كراهيته الشّيء أن لا يكون مرادًا له بالإرادة الكونيّة، بل يكرهه - عزّ وجلّ - الشّيء ويريد به الإرادة الكونيّة، ولا يريد به الإرادة الشرعيّة⁽¹⁾.

ولعلّ المقصود بقولهم: «رَأَا كَمَا يُحِبُّ رَبِّي» هو: «كما يشاء»، أو «كما يريد قدرًا».

وينبغي أن يُعلم أنّ الإرادة نوعان⁽²⁾:

النوع الأول: إرادة كونيّة قدريّة، وهي مرادفة للمشيئة ف «أراد» بمعنى «شاء»، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

النوع الثاني: إرادة شرعيّة دينيّة، وهي

(1) انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين (2/216).

(2) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (476/8 - 477)، «مدارج السالكين» لابن القيم (251/1)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (79/1)، «شرح الواسطية» للعثيمين (1/222 - 223).

مرادفة للمحبة ف «أراد» بمعنى: «أحب».

والفرق بينهما:

1. أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم وقوعه.

2. الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله ويرضاه، والكونية عامة فيما يحبه وفيما يفضله ويكرهه.

فقول القائل: «أنا كما يحب ربي» لا يصح؛ لأن الله لا يحب إلا الإيمان والتقوى والعمل الصالح والبر والإحسان.

قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿٦٥﴾ [البقرة: 195]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

﴿٧﴾ [البقرة: 17]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَّكِرِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ [البقرة: 222]، وقال: ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمَا نَكُنَّا بِمُعْظِمْ عُظْمًا﴾

﴿١٠٠﴾ [البقرة: 19]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّجِيَّ الْفَتَى الْخَفِيَّ﴾⁽³⁾، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْمَةٌ

كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَقْصِيئَةٌ﴾⁽⁴⁾.

(3) رواه مسلم (2965)

(4) رواه أحمد (5866) وغيره، وهو صحيح، انظر «الإرواء»

رقم (564)

ولا يحب . عز وجل . الكفر والفساد والطغيان: قال تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ [البقرة: 132]، وقال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقَ﴾ ﴿١٠٤﴾ [البقرة: 205]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿١٠٥﴾ [البقرة: 158].

وقال ﷺ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحَدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطْلَبٌ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِقَ دَمَهُ»⁽⁵⁾، وقال: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا»⁽⁶⁾.

ففرق بين محبته . عز وجل . ورضاه، وبين مشيئته وإرادته الكونية، فمن فرق بينهما اهتدى وسلك، ومن سوى بينهما ضلّ وهلك.

قال ابن القيم: «ومنشأ الضلال في هذا الباب: من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما»⁽⁷⁾.

♦ مَا يَرْحَمُ مَا يَخْلِي رَحْمَةً رَبِّي تَنْزِلُ:

تقال هذه العبارة في حق الشرير اللئيم البخل الذي لا يكون منه إلا الفساد والشر ولا يصل منه إلى الناس رحمة ولا خير؛ فكأنه

(5) رواه البخاري (6882)

(6) رواه مسلم (671)

(7) «مدارج السالكين» (1/251).

يَمْسِكُ رَحْمَةَ اللَّهِ، ومقصود القائلين لها أنه بلغ النهاية في الشر والغاية في البخل؛ لكن العبارة فيها سوء أدب مع الله وصفاته؛ لأن رحمة - عز وجل - وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ولا أحد يقدر أن يمسكها أو يقسمها، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِذَا هُوَ بِرُذُوكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ وَبَاءٍ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [لقطر: 2]، ﴿قُلْ أَقْرَبُ بِكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ [آل عمران: 17]؛

[38]، ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ رَحِمَتُ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 132]

وقال النبي ﷺ في وصيته لعبد الله ابن عباس: «اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»⁽⁸⁾.

♦ حَبِيبٌ تَخْرُجُنِي مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي:

تقال هذه العبارة في حالة الخصام والغضب والضيق، وهي تدل على الجهل والطيش وقلة الصبر، إنه لا أحد يقدر على أن يخرج - أو يخرج

غيره - من رحمة الله العامة التي شملت جميع المخلوقات وعمت الأراضين والسموات، يقول حملة العرش ومن حوله كما قال الله تعالى عنهم: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [الشورى: 17]

فرحمته تصل إلى كل شيء يصل إليه علمه، وعلمه يصل إلى كل شيء، وهذه هي الرحمة العامة⁽⁹⁾.

أما رحمته الخاصة فهي لأهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وقد تضمنتها مع طلب المغفرة أكثر أدعية القرآن والسنة، كما في أواخر سورة البقرة: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [البقرة: 286]،

وقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنعام: 118]

وكان الرجل إذا أسلم علمه النبي ﷺ الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»⁽¹⁰⁾.

إن سعادة الدنيا والآخرة لا تكون إلا بمغفرة

(9) انظر «شرح الواسطية» للعثيمين (1/249)

(10) رواه مسلم (2697)

(8) رواه أحمد (2669) والترمذي (2516)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»

الله ورحمته، فتزول بالمغفرة جميع المكروهات وتحصل بالرحمة جميع المحبوبات.

قال آدم وزوجه . عليهما السلام: ﴿رَبَّنَا عَلَيْنَا نَفْسَا وَإِنَّ أَوَّلَ تَغْيِرٍ لَنَا وَرَحْمَتَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾ (١٣) ﴿١٣﴾ : ١٢٣.

وقال النبي ﷺ: «لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ» (١١).

فالؤمن حقاً لا يستغني عن هذه الرحمة طرفة عين.

وعن أبي بكره رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحِمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (١٢).

والخروج من هذه الرحمة الخاصة يعني . عياداً بالله . الخروج إلى الكفر والفسوق والعصيان وغضب الملك الديان، والمؤمن يكره ذلك كما يكره أن يلقي في النار.

(١١) رواه البخاري (5673) ومسلم (2816)

(١٢) حديث حسن، أخرجه أحمد (20702) وأبو داود (5090) وابن حبان (970)، انظر «صحيح موارد

الطمأن» للألباني (2370)

♦ فَلَا تَنْ مَّا يَهْدِيهِشُ اللَّهُ، مَا يَسْتَحَقُّشُ الْهَدَايَةَ: تقال هذه العبارة في حق بعض الظالمين، وتطلق على بعض المفسدين، فإذا قلت نسال الله أن يهديهم قال لك بعض الناس: هاذوك ما يهديهمش الله؟ (لا يهديهم الله)، ما يستحقوش الهداية (لا يستحقون الهداية)، هاذوك يروحو نثار (هؤلاء مصيرهم النار)، إن هذه العبارات . وما شابهها . فيها مخالفات كثيرة ومحظورات خطيرة منها:

١ . القول على الله بغير علم:

وهو أعظم الذنوب وأخطرها، قال الله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِتَرْتِيبِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا قُلُوبُونَ﴾ (١٣) ﴿١٣﴾ : ١٣٣، فالآية الكريمة ذكرت المحرمات مرتبة من حيث خطورتها وشناعتها من الأدنى إلى الأعلى، فآدناها الفواحش، وأعلاها القول على الله بغير علم (١٣).

ثم ما يدرينا لعل ذلك الظالم يتوب ويعود إلى الغفور الودود، فكم من مشرك صار من الموحدين، وكم من مجرم أصبح من المتقين،

(١٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (38/1)

وكم من مفسد دخل زمرة المصلحين، وكم من ضالة صارت من الصالحات، وكم من منحرفة أصبحت من القانتات، والله أعلم حيث يجعل فضله ورحمته، يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو العليم الحكيم.

إن المؤمن العاقل إذا رأى العصاة وما هم عليه حمد الله على نعمة الهداية ورجاها لهم وذكر قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ

قَبْلُ فَمَنْ أَكَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [التوبة: 194]، وعن جندب أن رسول الله ﷺ حدث: «أَنْ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِضُلَّانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِضُلَّانٍ، قَدْ غَفَرْتُ لِضُلَّانٍ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ»، أو كما قال⁽¹⁴⁾، فهذا الرجل تألى - أي حلف - على الله أن لا يغفر لضلَّان، والله غفر له وعاقب الحالف وأحبب عمله؛ لأنه لم يكن مبنياً على الإخلاص والمتابعة، وإنما كان مبنياً على الرياء والمجب والبدعة.

2 - سوء الظن بالناس واحتقارهم:

فظن من قال فيهم ذلك أنهم لا يتوبون ولا إلى ربهم يرجعون، ونعلق بذلك على سبيل الاحتقار والتعيير، والتقنيط والتفجير، يقول النبي ﷺ: «إِذَا

(14) رواه مسلم (2621)

قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ»⁽¹⁵⁾، أهلكهم بالضم على الأشهر، ويجوز النسخ، أي أشدهم هلاكاً وأكثرهم ضللاً، وأسوأهم حالاً⁽¹⁶⁾، إن من كان ذا فقه وعلم، وصبر وحلم، علم أنَّ العصاة يجب أن يُنصَحُوا، والغافلين ينبغي أن يُنبَّهُوا، والهالكين يفرض أن يُنقَذُوا.

3 - تزكية للنفس وإعجاب بالعمل:

فيظن قائل تلك العبارة أنه خير من أولئك العصاة، وأنه سالم مما وقعوا فيه، ناج مما زين لهم، فيدفعه هذا إلى العجب والبطر ويسوقه إلى الزهو والكبر، وهذا نهاية الجهل والهلاك، قال النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ مَهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مَطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ»⁽¹⁷⁾

إن العاقل لا يزكي نفسه، ولا يعجب بعمله ولا يتكبر على إخوانه، قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [التوبة: 132].

4 - غلظة وشدة وقسوة في غير محلها:

وربما آل الأمر - بغير حق - إلى تكفير

(15) رواه مسلم (2623)

(16) انظر: «شرح مسلم للنووي» (16/175 - 176)

(17) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (731)، وهو حسن

بمجموع طرقه، انظر: «الصحيحة» للألباني (1802)

أولئك العصاة والمجرمين وإخراجهم من الدين، وهذه من صفات الخوارج الذين ليس لهم رحمة على المؤمنين، ولا شفقة على المذنبين، ولا اتباع لأهل السنة والجماعة الذين قال فيهم ابن تيمية: «يتبعون الحق ويرحمون الخلق»⁽¹⁸⁾.

فالسني المهتدي: يرحم ويستر، وينصح ويبشر، والمبتدع الخارجي: يتنطد ويعير، وينض ويشر.

♦ خَرَجْتَ مِنَ الْمِلَّةِ أَوْ مَانِشْتَ مُسْلِمًا، إِنْ

فَعَلْتَ كَذَا أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا:

يريد بعض الناس تأكيد الشيء بصورة وكيفية لا شك فيها ولا ريب. في زعمه. فيقول مثل هذه العبارات التي هي من المنكر والزور، ومعنى ذلك: أنه كما لا يخرج من الدين ولا يتبرأ منه فإنه لا يفعل ذلك الشيء، أو يفعله، لكن المسكين قد تغلبه نفسه ويقهره شيطانه، فينقض عهده، وينكث يمينه، فيقع في ورطة عظيمة، وهوة سحيقة، وقد حذر النبي ﷺ من هذه العبارات فقال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا»⁽¹⁹⁾.

(18) «مجموع الفتاوى» (279/3).

(19) رواه أحمد (23394) وأبو داود (3253)، وغيرهما،

وهو صحيح، انظر: «الإرواء» (2576).

إني بريء من الإسلام، يعني إن فعلت أو لم أفعل كذا، إن كان كاذباً في حلفه، فهو كما قال، يعني يكون قد تبرأ من الدين وتخلّى عنه، وإن كان صادقاً في حلفه، لم يعد سالماً بل يكون على شفا جرف هار.

يبتلى بالفتن والشبهات والشهوات جزاء وفاقاً، فالحذر الحذر من مثل هذه العبارات، نسأل الله العافية والسلامة والموت على الإسلام والسنة.

والحمد لله رب العالمين.

التقوى مخرج من كل هم

التفقه في الكتاب والسنة

* قال ابن الجوزي رحمه الله:

«ضاق بي أمر أوجب غمًا لازمًا دائمًا، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقًا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ﴾ [التلاق: 2]، فعلمت أن التقوى سببٌ للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج.

فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى وامتنال أمره؛ فإن ذلك سبب لكل منقلب.

[وصيد الخاطر (ص 267)]

* * *

* قال ابن عون رحمه الله:

«ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس إلا من خير».

رواه البخاري تعليقاً كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ

الحكمة في أن الأنبياء لا يورثون

* قال رحمه الله: «لا نورث، ما تركناه صدقة».

* قال النووي رحمه الله:

«قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لورثتهم فيهلك الظان، وينفر الناس عنهم».

لشرح صحيح مسلم (74/12)

عفة العلماء

الاهتمام بالسريرة

* قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو عيسى

ابن محمد الجريجي قال: سمعتُ عبد الله ابن حنبل يقول: «كنتُ أسمع أبي كثيراً يقول في سُجُوده: اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجُودِ لغيرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنِ الْمَسْأَلَةِ لغيرِكَ».

[«حلية الأولياء» (233/9)]

صدق الالتجاء إلى الله

* عن البرقي، قال: «رأيت امرأة بالبادية، وقد

جاء البرد فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس يعزونها، فرفعت طرفها إلى السماء، وقالت: اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَأْمُولُ لأحسن الخلف، وببيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فَإِنْ أَرْزَقْنَا عَلَيْكَ، وَأَمَانًا مَسْرُوقَةً إِلَيْكَ. قال: فلم أبرح، حتَّى جاء رجل من مياسير البلد من فضلاء النَّاسِ، فَحَدَّثَ بِمَا كَانَ، فَوَهَبَ لَهَا خَمْسَمِائَةَ دِينَارٍ».

[«الفرج بعد الشدة» للتَّوْحِي (181/1)]

* يقول ابن الجوزي رَحِمَهُ اللَّهُ:

«والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصَّوم والصَّمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تتبو عنه وقدره في النفوس ليس بذلك ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته.

فتدبَّرت السَّبب فوجدته السَّريرة كما روي عن أنس بن مالك: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَبِيرُ سَلَاةٍ وَسُومٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ.

فَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ فَاحَ عَبِيرُ فَضِيلِهِ وَعَبَقَتْ الْقُلُوبُ بِنَشْرِ طَيِّبِهِ، هَالِكَةً اللَّهُ فِي السَّرَائِرِ فَإِنَّهُ مَا يَنْفَعُ مَعَ فَسَادِهَا صَلَاحُ ظَاهِرٍ.

[«صيد الخاطر» (ص287)]

* * *

✽ جزى الله خيراً الأخ الفاضل أبا البراء الجزائري من ولاية عنابة على مراسلته لنا، ونشكره على تشجيعه لنا وفرحه وسروره بمجلتنا؛ ونعتذر إليه على عدم نشر ما أرسله إلينا؛ لأنه لا يتوافق مع خطة المجلة.

✽ كما نشكر جزيلاً الأخ الكريم أبا حذيفة رابع قرقاش من الأربعاش بولاية بومرداس على مؤازرته لنا وتشجيعه، ونسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

✽ كما نتوجه بالشكر العميم إلى الأخ الودود الذي رمز لاسمه بـ (ب.ب) أبو عبد الله من مزغران بولاية مستغانم على اقتراحاته وعلى غيرته على الدعوة إلى الله عز وجل في أرجاء هذا البلد الطيب، ونسأل الله لنا وله التوفيق والسداد.

✽ أما الأخت الفاضلة أم محمد من برج الكيفان بالجزائر، والتي أرسلت إلينا ببحث يتعلق بالتوحيد معناه وأنواعه وفضائله، فلها منا جزيل الشكر على ما بذلته في تحريره وكتابته وحسن فهمها؛ إلا أننا نعتذر لها على عدم إمكاننا نشره الآن، والله الموفق.

✽ كما جاعنا مقال بعنوان: «عبارات وألفاظ خاطئة» للأخ المكرم أبي نافع بشير بن بوجمعة بوشنة، من منطقة المنيع بولاية غرداية أودع فيه جملة من العبارات التي تجري على لسان الجزائريين

وهي فاسدة عقدياً على منوال ما سطرته يمين الشيخ عمر الحاج في ركن ألفاظ ومفاهيم في الميزان، ولعلنا ننشرها في أعداد قادمة إن شاء الله.

✽ إلى الأخ المكرم أبي أسامة سفيان بن عبد الله الجزائري، لقد سرنا كثيراً اهتمامك بأمر الدعوة في هذا البلد الطيب، ونطمئنك أن اقتراحاتك كلها مأخوذة في الحسبان عندنا، وهي آتية بالتدريج إن شاء الله، وما لا يدرك كله لا يترك كله، والله الموفق للجميع، وجزاك الله خيراً.

✽ كما نشكر الأخ الودود فريد بالو أبو جهينة على محاولته الشعرية التي تمثلت في قصيدة أرسلها إلى المجلة بعنوان «جزاء الضرب» والتي جاء في مطلعها:

إذا واجهتك أمور عسيرة

وكرب وهم وغم كثير

وكان البلاء في دنيا حقيرة

فصبراً وعدة أمراً يسيراً

وتنصح أخانا أن يحكم قواعد اللغة والنحو قبل

الولوج في إنشاء القصائد وكتابة الشعر، والله الموفق.

✽ والشكر أيضاً موصول إلى الأخ الكريم نور الدين طاهري، من بلدية البيوض ولاية النعامة على ورقته اللطيفة التي أرسلها إلينا عن طريق البريد الإلكتروني، والتي تضمنت الوجوه التي ذكرها العلماء في تحريم شرب الدخان.